

ریاض المجالس

ایضاح
ماہنامہ ریاض حسین علی

مولا نادر ریاض حسین جعفری ملتان

الذی یخرج الذی یلین لہ

ریاض المجالس

تقاریر

آیت اللہ علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی پرنسپل جامعہ المستنصر

ترتیب

مولانا ریاض حسین جعفری فاضل قم

ناشر

ادارہ منہاج الصالحین جناح ٹاؤن ٹھوکر نیاں بیگ لاہور فون: 5425372

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ

نام کتاب	ریاض البھاس
تقاریر	علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی
ترتیب	مولانا ریاض حسین جعفری
کمپوزنگ	ادارہ منہاج الصالحین لاہور
فون	5425372
اشاعت	اگست 2002ء
ہے	125/= روپے

ناشر

ادارہ منہاج الصالحین، جناح ہاؤس، ٹھوکر نیاز بیک لاہور فون: 5425372

یہ ذکر شاہ شہیداں ہے حشر تک ہوگا

جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تو اس میں طرح طرح سے لوگ گزرے ہیں، شہنشاہ بھی آئے اور بادشاہ بھی، سالار بھی ہوئے اور سپاہی بھی، مقتول بھی ہوئے اور مظلوم بھی، غازی بھی ہوئے اور شہید بھی مگر کسی کی موت کو وہ سوگوارِ نصیب نہ ہوئی جو سید الشہداء کو نصیب ہوئی۔

آج واقعہ کربلا کو ہوئے 1322 سال گزر چکے ہیں مگر نہ ذکر حسینؑ میں کمی آئی ہے نہ ماتم گساری اور سوگوارِی میں کوئی فرق آیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ آپؐ محض نواسہ رسولؐ، جگر گوشہ بول اور نور چشم علیؑ تھے بلکہ اس لیے کہ آپؐ نے اپنے تانا کے دین کی بجا اور اطاعتِ کلمہ حق کے لیے گردن تو کٹائی لیکن جاہِ دُعا لم عمران کے آگے نہ ہٹکے، تنق و ستان سے ہرگز نہ گھبرائے۔ خاندانِ زہراءؑ کے قیمتی لعل و جواہر کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں کھود دیے۔ اور آخر میں خود بھی اپنے لبہ سے دھبہ کربلا میں ریت کے ذروں کو لالہ زار بنا دیا، جس کے ”حسینؑ ابن علیؑ تھے پر شہادت ناز کرتی ہے۔

”ریاض الجہانس“ مصائب آلِ محمدؐ کے ذکر کا سوگبِ مستند ہے۔ یہ وہ ذکرِ غم

ہے کہ جس سے کائنات کا دردِ زہرہ سوگوار ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر ہے کربلا والوں کی حقانیت اور سچائی کا، یہ ذکر ہے خاندانِ زہراءؑ کا، یہ ذکر ہے اُن پاک و پاکیزہ ہستیوں کا جن پر خود طہائے قدوس نے رُز و سلام بھیجا اور جن کے نور کو کائنات کی تخلیق سے پہلے خلق کیا۔ قرآن جن کی عظمتوں اور صداقتوں کا زندہ ہادیہِ نبوت ہے۔ یہ ذکر جب بھی اور جہاں بھی ہوا، وہیں انھوں کی برسات ہوئی کیونکہ یہ ذکر حسینؑ ہے۔ اس حسینؑ کا ذکر جس کی

تصور عالم قدس میں جناب آدم علیہ السلام نے دیکھی تو رو دیئے جن کے نام کو سن کر انبیاء
 علیہم السلام حیران و مضمون ہوئے اور گریہ کیا۔ یہ ذکر اس امام عالی مقام کا ہے کہ مرسل
 اعظم کی نگاہ جب بھی اس پر پڑی تو گریہ فرمایا۔ یہ ذکر اس سید العبدان کا ہے کہ جس کی
 لاش مطہر کے گرد قوم جنات نے لوح چڑھا اور ملائکہ نے جس کی قبر مطہر پر ارض کر بلا میں
 ماتم اور لوح برپا کیا۔ یہ ذکر شاہ شہید اس ہے حشر تک ہوگا۔

مصابیہ آل محمد کے ذکر پر اب تک ہزاروں کتابیں اچلائی تحریر میں لائی جا چکی
 ہیں جن میں کر بلا کے مظلوموں، محروموں، شہیدوں اور اسیروں کی دکھ بھری کہانی رقم کی گئی
 ہے جس سے ہر عزادار آگاہ ہوتا ہے، ساتھ کر بلا سے جس طرح ذہرا کے لٹا لے اور کر بلا
 کے مظلوم کا قیامت تک سوگ منایا جاتا ہے اسی طرح سے ذکر حسینؑ لکھا اور چڑھا جاتا
 رہے گا۔ یہ ذکر ایسا بحر مصائب ہے کہ مومن اس کی اقتداء گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور
 چاہتا ہے کہ وہ اس مستند غم میں ڈوب جائے اور حق ادا کر دے اہل بیت سے اپنی محبت
 کا۔ مومنین کے لیے ذکر حسینؑ میں گریہ کرنے پر جو اجر و ثواب خدائے واحد کی طرف سے
 عطا ہوتا ہے وہ مقدس راتوں میں عبادت کے اجر و ثواب سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔
 کر بلا کے بے وطن مظلوموں پر گریہ کرنا ہمہ وقت عبادت شمار ہوتا ہے گریہ تو رسول اللہ
 سے ارطام کا ذریعہ ہے۔ گریہ تو ادائے حق و ظہیر ہے۔ گریہ تو اقتداءئے سیرت مرسلینؑ ہے
 گریہ تو خاتون جنت کی تسکین کا سبب ہے گریہ تو نصرت حسینؑ ابن علیؑ ہے گریہ تو وہ
 شفاعت مومنین ہے گریہ تو محبوب پروردگار ہے ذخیرہ آخرت اور موجب ثواب بے
 حساب ہے۔

”ریاض النجاش“ اسی اجر و ثواب، فضاہل و مصائب آل محمد کا نام ہے۔ استاد

محترم جناب آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی مدظلہ العالی پرنسپل جامعۃ المستنصر کی مجالس کا مجموعہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کا تعلق اعلیٰ علمی گھرانے سے ہے۔ آپ نے اپنی زندگی علوم آل محمد کی تبلیغ و ترویج کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ سر زمین پاکستان کے طول و ارض میں سینکڑوں ہلکے بزرگوں اطراء آپ سے علوم آل محمد حاصل کرنے کے بعد علم کے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں اور ان چراغوں کی روشنی ہر طرف پھیلانے میں مصروف ہیں۔

آپ اعلیٰ ترین محترم مدرسہ اور بہترین استاد ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین خطیب بھی ہیں۔ ”ادارہ منہاج الصالحین“ مجالس کے حوالہ سے مدت و راز سے ماسور علماء کرام کے خطبات اور مجموعہ تقاریر کی طباعت پر اپنی بہترین خدمات اور کاوشوں کو پیش کرنے پر ماسور ہے۔ اور مجالس حسین میں ہونے والے ذکر کی طباعت کو ضروری سمجھتا ہے کہ آنے والی نسلیں اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں تاکہ اولاد ہو اسی سے استفادہ کی مبادی کرتے وقت انہیں علمی کم مائیگی کا احساس نہ ہو۔ اس ضمن میں ادارہ منہاج الصالحین اپنی گرامر قدر خدمات کی انجام دہی کو اپنا شرعی فریضہ سمجھتا ہے۔ لہذا اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ استاد العلماء حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی قبلہ کی مجالس کو اضافہ ترتیب دیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں ان کے علم و ہنر سے فیض حاصل کر سکیں یہ ہی ہم سب کے لیے سامان آخرت ہو گا کہ اگر یہ ذخیرہ آخرت اور موجب ثواب ہے حساب ہے۔ اسی جذبے کے پیش نظر ”ادارہ منہاج الصالحین“ نے ریاض المجالس کے عنوان سے قبلہ کی مجالس عزا سے خطابت کو جمع کیا ہے۔ قبلہ محترم نے اپنی ان تقاریر میں علمی گفتگو کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے۔ علامہ موصوف نے پورے عشرہ محرم الحرام

میں قرآن مجید کی مشہور سورہ الحمد کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سرنامہ کلام قرار دیا اور اس پر نہایت استدلالی، علمی، منطقی اور قلبی منگٹھوکی۔ آپ کی ان تقاریر کو کیسٹوں سے اتارا گیا ہے، بعض مقامات پر کیسٹ کے ختم ہو جانے یا خراب ہونے کی صورت میں رہا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم اپنے قارئین سے اس حوالہ سے عذر خواہ ہیں کہ ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ اس علماء کو پر کر سکتے۔

ہمارے اس علمی سفر میں ہمارے ایک ساتھی پروفیسر مظہر ماس چودھری صاحب بھی شریک سفر رہے ہیں، ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں انہوں نے زحمت فرمائی میری ہارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ آل محمد کے صدقہ میں ہمیں علوم آل محمد کی ترویج و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں توشہ قرار دے۔

والسلام مع الاکرام

طالب دعا!

ریاض مسین جعفری فاضل قم

چیرمین ادارہ منہاج الصالحین لاہور

بحرِ علم و ذکا ریاضِ حسین
 ظلمتوں میں ضیا ریاضِ حسین
 دورِ حاضر میں دینِ حق کے لئے
 دولتِ بے بہا ریاضِ حسین
 (مظہر عباس)

نذروتیاز

علوم و صنعت میں بحار اور اصلیت میں انوار ہیں، بالخصوص علوم دینیہ میں تو بیچم بحار الانوار ہیں جن میں غوطہ زنی ہر کس و نا کس کے جس کا رنگ نہیں کیونکہ کم ظرف یہ جسارت کریں تو گمراہیوں کی افتاد گمراہیوں میں ڈوب مرتے ہیں اور کم علموں کی آنکھیں ان انوار مقدسہ کی چھوٹ سے چند حیا جاتی ہیں۔ ہوں وہ نہ صرف خود بھٹک جاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی صراط مستقیم سے بھٹکانے کا موجب بنتے ہیں۔ گویا علوم دینیہ کی پہنائیوں اور پٹائیوں سے صرف انہی بزرگوں کو سروکار رکھنا چاہئے جو ظرف کی گمراہیوں اور گمراہیوں کے حامل ہوں اور جن کی بصارت مجسم البصیرت ہو۔

ریاض المجلد کے متکلم و خالق استاذ الاساتذہ سلطان العلماء زبدۃ العلماء احسن ائمہ حضرت آیہ اللہ علامہ سید ریاض حسین نجفی مدظلہ العالی "موصوفہ بالا صاحبان علم و حکمت ہی میں سے ایک ہیں۔ وہ وطن عزیز پاکستان میں خالق و احد علمی شخصیت ہیں جو تخصص کی سطح پر تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ مفتی و فقیہ اور مجتہد جیسے بلند پایہ مناصب علمیہ و عملیہ پر فائز ہیں اور ارض پاکستان کی سب سے بڑی دینی درس گاہ حوزہ علمیہ چلچلہ الشکر لاہور کے رئیس و سربراہ کے طور پر خدمت دین میں سرگرم عمل ہیں۔ ان کثیر الجہت ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ ممتاز مصنف و قلم کار اور میدان خطابت کے مایہ ناز شہسوار بھی ہیں۔ ان کی تصنیفات میں قرآن و اہل بیتؑ پیام قرآن اور مذاہب اہل بیت (تراجم) ان کے زور قلم کا منہ بولتا

ثبوت ہیں جبکہ فنِ خطابت میں ان کا اپنا ایک مزاج اور منفرد انداز ہے جو باوصفا کی نثری صیح چمن کی خوشبو اور دریائے سخن کی روانی لئے ہوئے ہے۔ وہ جذباتیت کی بجائے افادیت، تصنع کی بجائے حقیقت اور زورِ زبوں کی بجائے عقلیت کے قائل ہیں۔ ان کی تقریر میں عالمانہ معیار، فلسفیانہ انداز اور منطقی استدلال پایا جاتا ہے، ہم اس کے ثبوت کے لئے ریاض الجالس سے رجوع کرتے ہیں۔

ریاض الجالس میں قبل موصوف کی اس مجالس جو انہوں نے ایک عشرۂ محرم میں مومنین لاہور سے خطاب فرمائی تھیں، کیجا ہیں۔ ان مجالس کے نثری اوصاف ربط و ارتباط، بحث و استنباط، منطقیت اور استدلال اور دیگر حسن و جمال بھی محاسن قابلِ قدر اور خطباء و مقررین عصر کے لئے لائقِ تقلید ہیں۔ مختصر آئندہ کورہ مجالس کے لفظی و معنوی حسن کو حسب ذیل عناوین کے تحت زیرِ بحث لایا جاسکتا ہے:

○ مباحث قرآنی و لغت

عربی زبان دنیا کی وسیع ترین زبان ہے جس پر عبور کے لئے طویل مدت اور کثیر مطالعے کے ساتھ ساتھ لسانیاتی رغبت و رجحان کی بھی اشد ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں قرآن حکیم کی زبان و بیان کو اس کے مخصوص انداز، منفرد اسلوب اور صحیح شان نزول کے مطابق سمجھنا کارِ آسان نہیں ہے۔ یقیناً یہ سعادت صاحب الامر اور ناطق قرآن معصومین ہی کے وسیلے سے ممکن ہے۔

علامہ حافظ ریاض حسین بھی انہی علمائے علم لدنی کے خوش چین ہیں۔ انہوں نے صرف ایک آیہ قرآنی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پورا عشرۂ محرم خطاب فرمایا ہے۔ اس طرح ایک آیہ مبارک کی تفسیر ۲۰۰ سے زائد صفحات پر مبنی پوری کتاب پر محیط ہو گئی ہے۔ انہوں نے تفسیر قرآن بالقرآن اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن بالجذب معصومین کی ایک وسیع تر کائنات ہمارے سامنے پیش کی ہے اور اس پر مستزاد

میں مہارت رکھتے ہیں اس کا رند ثبوت ریاض محاسن کی صورت میں آپ سے سامنے
 سے پڑے اور جیسے کہ یہ تفسیر قرآن، حدیث کا معیار سے رتق کے کثر علماء تفسیر
 ہمارے کی تفسیر کے مرتکب ہوتے نظر آتے ہیں۔

○ ارتباط و استنباط

اسم ہی کم علمی کے باوصف مطلق پر نہیں ہیں تو ارتباط و استنباط اجتہاد ہی کی
 یہاں میں اس کی حیثیت سبب، نتائج، اجتہاد، ہیئت پیدا ہوتی ہے۔ محاسن
 میں اس قابلیت کا ظہار علامہ موصوف کا قصاص ہے۔ روح شخص کی اس پر تعلیم،
 تدریس کی مسلسل کام آتی ہے علمی صاحب قدر و تقویٰوں میں بھی یہ اجتہاد کی شان
 آتی ہے۔ ہر سامعین پر اللہ کا خاص احسان ہے کہ وہ اسے رہائے خطبات اور تقریر
 سے نکلے ہوئے بحر میں مدار صاحب کے ساتھ ساتھ غوطہ رنی کا شرف
 حاصل کرتے ہیں۔ زیر نظر تقریر میں ارتباط و استنباط کا وصف کا حق موجود ہے۔ اس کی
 یہ خوبی ہمیں ہمہ تن علامہ علی نقی اعلیٰ اللہ مقامہ و علامہ کفایت حسین اعلیٰ اللہ مقامہ کا
 علمی سرور بنا دیتی ہے یا پھر حضرت "پہ اعلیٰ" قات فیضی کے خطبات و مقامات کی
 یاد آ رہی ہے۔

○ عقائیت و منطقیات

عقل و اعتباری جو ہر ہے جو سب کو حیوان سے میر کرتا ہے اور عقائیت میں
 ہر حروف، یعقوب سے خصوصاً شیعیت تو عقائیت کو ساتھ ساتھ لئے جلتی ہے۔ خواہ اللہ رب
 عزت کلام پر ہے میں اووا الیاب کو دعوت فکر و نظر دیتا ہے گویا یہ کتاب دانش و حکمت
 سے درہم و دانش و حکمت و پادہ دانش و حکمت کی رہبری و رہنمائی کے لئے ہر خط
 موجود ہے بد قسمتی سے آج کے مسلم راہنما حضرت بھی دھڑا دھڑ بھٹکتے پھرتے ہیں

یعنی وہ انہوں کی تسمیریت و تلافی سے جس بھی کار و بار میں ان کی پہچان کی
جائی، ان کی وہ بھی مراد لی کہ جس کے ساتھ ان کے واسطوں کے وقت سے بھی دور
مدیت مخصوص سے مآخذ و منابع سے لا کر وہیں لکھتے اور ان عقیدت اور حقیقت کی
دریغ اشیاء کو بے واسطہ اور اشیاء مختلفہ سے لکھ کر ان کی پہچان کیا۔

○ بی معیت فضائل و مصائب

[illegible]

○ سہولت و سلاست

علامہ ریاض حسین نعمی خمد پاریس کے عاصم ہیں نہیں انہیں یہ بھی حساس ہے کہ ان کے سامعین ناظرین اور قارئین میں سہ مطابقت ہی کے وقت ممکن ہو۔ وہ بھی طبع جانتے ہیں کہ مجلسِ اوقاتِ سامانِ بیاں تو سہ ایک کے ہاں میں اثر نہ پڑا جائے گا۔ میں مشکل و آسان ہر سہ سے صرف مخصوص اہل علم و تحقیق مستفید ہوگا۔ ویسے بھی سب وہ دوسروں کو

قابل دماغ کے لئے مقام سے آگے تر چنے میں اور اس کا مطلع نظر اپنے مخصوص
 سلوب کا قیام، انہیں بدیں۔ پیش نظر متعلقہ خواص و عوالم ہے۔ رد و اثر چ
 ہاں ہاں رہا ہیں میں دو پہلی محنت اور خوشی سے دوئے دور مرد، کا دور پر
 ہالی مدد تک عبور حاصل رہنے میں چنانچہ ہم بلا تحکیم کہہ سکتے ہیں کہ شری میں وہ سہل
 متبع۔ حاصل ہیں۔

○ عوامل و نتائج

فنی تقریر کے مدورہ با تمام اوصاف اور ظہار دیاں کے مسلک صوفیوں سے
 برہنہ، مادہ اساتے ہوئے قلبی صاحب نے اپنی تمام تجاویز میں یہ بحث حوالہ کو
 تقی سان تک پہنچایا۔ اور فیصلہ کی بات دی ہے۔ وہ موسیٰ نے مطلق لایق اور کراش
 بصیرت کے تفسیر قریب کے ساتھ ساتھ حاصل آئی مگر ان کو بھی بھرپور ادراک میں
 پیش کرتے ہیں۔ وہ تراش و تراش حجابات میں اصل مقصد کو گم نہیں کرنے دیتے
 ہاں نظر میں انتشار و انحراف محنت کے اندر اب باطلات اور تہہ پہلی سے برکتے
 ہیں۔

میں نے اس کے کہ سم کے وارہ مسہاق لصالین کے پیچ فارم اور مدد یا میں
 ہیں انھوں نے کاوشوں سے ان کے بھرے ہوئے گہر جانے آدھری لویک مربوط حال
 میں پودیا سے ریڈ میں لجاؤں نظر وار ہے

پروفیسر مظہر عباس چوہدری

مجلس اول

بسم الله الرحمن الرحيم

ایاک نعبد و ایاک نستعین

حضرات محترم!

ہاں اپنے رب کی بارگاہ میں ہڑاسو۔ یہ اقرار کرتا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ
اے میرے پائنے والے! میں نے اس پر یقین نہیں کیا کہ اس سے میرے لئے کاتیرے
بارگاہ قدس میں تم ہوگا تیرے سوا کسی اور سے سامنے ہرگز نہیں تجھے گا۔

آئی، آئی است سے اس میں یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ دعویٰ ایک دفعہ نہیں بلکہ
شب و روز میں اس وقت کرتا ہے، "والتّٰمیرٰتیٰ" کہ تیرے سامنے ٹھہری ہو تیرے
سوا کسی سے سامنے نہ ٹھہری۔ تو اب خدا یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو جس
بات کا دعویٰ کر رہا ہے بارگاہِ اقدس پر ہے اب تیرا عمل بھی اس ربانی دعوے اور اقرار
عملوں کے عین مطابق ہونا چاہئے یہ نہ ہو کہ تیرا دعویٰ صرف دعویٰ رہ جائے اور عمل
اس کی گواہی نہ دے۔

ساحیں کرم

سورہ فاتحہ آپ انٹرنیٹ پر پڑھتے ہیں اور اس میں ہساک بعد و ہساک
 شخص کا ہمیشہ اتر رات میں۔ لفظ عہد کے معنی میں ایک قرآن مجید میں یہ
 تین معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں اور تینوں معانی پر مشتمل آیات موجود ہیں۔ عہد کے معنی
 ہیں عہد۔ دوسرے معنی ہیں طاعت و فرمانبرداری اور عہد کے تیسرے معنی عہد۔ یعنی
 پرستش اور پابندی۔ یہ تین معانی قرآن مجید نے بیان کئے ہیں۔ پس معنی ہے
 غلامی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں
 جاتے ہیں اور فرعون کو خدا نے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں فرعون کے
 حامی بنتے ہیں کہ آپ دعوت دے رہے ہیں خدا نے وحدہ لا شریک کی حمد و ثناء
 آپ کو بھی ہمارے غلام ہیں اور آپ کی قوم بھی ہماری غلام ہے۔ صرف یہ ہی نہیں
 بلکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حساب بنایا کہ اے موسیٰ! آج تو ہمارے
 مقابلے میں نکل کر ہو سے درمیان ہمارے خدا کی طرف ہمارے جس کو آج تک کسی
 نے نہ دیکھا نہ بھلا ہمارے ہم نے تیری تربیت و پرورش کی ہے۔ مراد یہ تھی کہ تجھے
 پالنا پس کرنا ہو کیا ہے؟ کیا اس حسان کا درجہ یہی ہے؟ آیت قرآنی ہے

فَقَالُوا سَمِعْنَا بِشَرِّ مَا لَنَا قَوْمٌ فَلَمَّا لَمَّا

عابدون (المؤمنون۔ ۴۷)

یعنی قوموں کے ساتھیوں کے کہا کیا ہم ان دو قوموں کے کہنے پر عمل کریں
 جو ہم جیسے ہیں ہماری طرح کے بشر میں ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یا ہم ان
 کے کہنے پر عمل کریں قوم ہمارا عابدون جس کی قوم ہماری غلام ہے فرعون کے
 ساتھ رہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنا غلام کہہ رہے ہیں لیکن جب

میں نے عظمت مہیٰ علیہ السلام سے کیا کریم۔ آپ کی تربیت کی۔ اور عظمت
مہیٰ نے جو کیا وہ تو اس میں اس وقت سے

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَّ

میں نے وہ نعمت جو میں نے تم پر کرنا چاہی تھی۔
ہے۔

ان عہدات میں اسرائیل (الشعرہ ۶۴)

کہ تو نے میرے لیے اسرائیل کو عہد کیا تھا۔
جس پر مہیٰ نے کہا میں نے تم کی تربیت کی۔

آپ نے ان آیات میں عہد کے معنی عام ہی کیے ہیں۔ حضرت
مہیٰ نے جب وہ اس وقت وہاں تھے تو ان کے لیے عہد کیا تھا۔
اسرائیل کو عہد کیا تھا۔ حضرت مہیٰ نے یہ کیا تھا کہ اس وقت
مہیٰ نے کہا کہ میں نے تم کی تربیت کی۔ اور تم نے قوم کو عہد کیا تھا۔
مہار کہ میں عہد کے معنی غلام ہوئے۔

حضرات گرامی!

عہد کے دوسرے معنی اطاعت کے ہیں۔ قرآن مجید فرمانِ حید
میں سورہ مبارکہ النہم میں ارشادِ رب العزت ہوتا ہے

الْم عَهْدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ (یعنی)

(۶۶)

میں نے تم پر عہد کیا ہے کہ تم نہ کرو گے شیطان کی عبادت۔

نہیں یہ تھا کہ تم شیطان کی طاقت میں آ گئے۔
 اس کا نام ہے۔ کوئی شخص یہ مانے لے لے کر نہیں کہ وہ شیطان کا نام ہے
 شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ مذہب میں مہد کے معنی اسی طاقت و فراہم کاری کے
 ہیں۔

اب تیسری آیت جس میں مہد کے معنی عہد اور پرستش کے ہیں ارشاد ہوتا
 ہے

لعبدوں من دروں اللہ مالا یضرہم ولا یصلحہم و یقولون
 ہولاء شفعوا ما عند اللہ (یونس، ۸)

”عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی چیزوں کی عبادت کرتے
 ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں اور کہتے
 ہیں کہ یہ چیزیں ہر پارہ و مدی میں ہماری شفاعت کرتی ہیں۔
 نوید اس آیت میں مہد کے معنی عبادت و پرستش کے ہیں۔

مومنین

”اپنے دیکھا کہ ان تینوں معنوں میں مگر، مرد پایا جاتا ہے۔ ہونگے جب
 وہ شخص اپنے آپ کو خدا کا نام سمجھے گا تو پھر یقیناً حد کی اطاعت کرے گا اور اپنے
 آپ وہ حلقہ کا نام دیں گے کہ حکام خدا و مدی کے مطابق عمل کرے گا اور
 اس عمل کی عبادت میں وہ اپنی ہر طبعیت کو قرب کرے گا اور اس قسم کی دوسری
 چیز نہ ہو تو یہی پرستش و عبادت ہوگی۔

تو قرآن مجید میں عہد سے یہ قسم ہوو معافی مذکور ہیں۔ اب دیکھ یہ ہے کہ جب تم کہتے ہیں ایک عہد امدادی مکتیری کی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے یہ ریزم کرتے ہیں تو ان معافی میں سے کون سا معنی مراد ہے؟

جیسے کہ جس نے انجی عرصہ یہ ہے کہ اس میں معافی میں گہرا رجا پایا جاتا ہے۔ ایک معنی کا اور یہ معنی سے گہرا تعلق ہے جس کی بنیادی ہوئی تو طاقت ہوئی اور طاقت کا اعلیٰ ترین وجہ قہر و ترقی ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک اور یہ مہار کہ جس میں معنی کجا نظر آتے ہیں۔ پانچویں پارے میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے

فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر

بہم ثم لا یجحدوا فی انفسہم عرجا معا فظیت و

یسلموا انسلیم (النساء ۶۵)

”خیر سے رب کی قسم ایسے لوگ جو ترموگ نہیں جتے ایساں کا دعویٰ سے کہتے ہیں یا رسوالہتم آپ کی است پر ماب، منے میں انیسویں یہ مومگ ترموگس ہو سکتے جب تک اس کے اندر تین شرطیں نہ پائی جاتی ہوں۔“

ہکی شرط یہ ہے؟

حتی یحکموک فیما شجر بہم

جب اس کے درمیان کون ٹھکرا ہو جب اس کے درمیان کوئی اختلاف ہو

جب اس کے درمیان کوئی تنازعہ ہو تو کسی اور کے پاس نہ جائیں کسی کے در رہا پر۔

جائیں طاغوت کے پاس۔ جا میں بلکہ آپ کے دروے پر آئیں آپ کو
حکم بنائیں آپ کی دست کو فیصلہ کنندہ بنائیں اور آپ سے فیصلہ کریں تو پہلی شرط
کیا ہوئی؟

مٹی آپ کی ذات کو فیصلہ کنندہ بنائیں آپ کی ذات کو حاکم سمجھیں تو کیا
جب بنے آپ کو مومن سمجھیں جب بنے آپ کو مومن کہلائیں؟ کیا فقط حاکم کھنے سے
مومن بن جائیں گے؟ نہیں۔

لَمْ يَجْعِدُوا لِي الْفَسْهَمَ حَرْجًا

یہ دوسری شرط صرف یہی نہیں کہ آپ کو حاکم سمجھیں بلکہ جب کوئی فیصلہ کر
دیں اپنی طرف سے کوئی حکم کر دیں تو ان کے دل میں یہ دوسرا پیدانہ ہو کہ یہ حکم کیسا
ہے؟ یہ فیصلہ کیسا ہے؟

اس حکم کے خلاف ان کے دس میں خیال نہ ہوں سے بھی یہ۔ نہیں کہ
ہمارے خدایک یہ حکم ٹھیک نہیں۔

تیسری شرط **وَسَلِّمُوا لَهَا** 'سر تسلیم خم کر دیں جس طرح سر تسلیم خم
کرنے کا حق ہوتا ہے۔

تو آپ سے دیکھا کہ رسالت آپ کو خدا کا خطاب کر کے کہہ رہا ہے تیرے رب
کی قسم 'اے میرے حبیب'۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی قسم کھاتا ہوں 'ہاں' بلکہ قسم اپنی
کھائی جا رہی ہے لیکن رسول اللہ کی عظمت کے اظہار کے لئے کہا جا رہا ہے تیرے
رب کی قسم 'اے مومن نہیں ہو سکتے یہ مومن نہیں ہو سکتے' جب تک تمام معاملات میں تیری
غلامی اختیار نہ کریں تمام معاملات میں تیرے سامنے نہ جھکیں پھر جب آپ فیصلہ
دے دیں کبھی فیصلے پر احتجاج نہ کریں اور سر تسلیم اس طرح خم کریں جس طرح

کرنے کا ہے۔

آؤں کے حالی بھی اتنی ہی عمت بھی اتنی قدم پائش بھی۔ اب
اپنی آپ آپ و مومن سارے میں بس یہ وہ فیصلہ ہے جس میں وہ
جہاد کے جس جس کی مجھے ات میں ٹکے جو سے میں سے پہلے بھی میں جہاد
یا ٹکے آپ آپ و سب جو مانتا ہے میں مومن میں جہاد۔

ہم سب پہ آپ محمدؐ کا منہ تیرا ہوا ہے کہ قول تیرا۔ یہ
دہلی سے لکھے دہلی میں ہو تو حق محمدؐ کے ہیں۔

مظہرِ ہمدانی کا مہاجرِ عرب کا نزدیک کھانے پر سے دیا سنتے ہیں کہ کس کھانے کی بات ہو؟ اسی سے تعلق رکھتا ہو رہا ہے وہی ٹاٹا کی کھانے کی بات ہے۔ حضرت کس کھانے سے ہمارے نزدیک کھانے پر سے دیا سنتے ہیں۔

ایمان نے پوچھی

— بیٹھ جا یہ تو فی مہم کا ہے؟ جس سے تم سے کاٹے

میں نے کہا: "میں نے یہی تم کو کھاتے ہو، اور یہ"

کنفر نے جواب دیا۔

یہ آواز کا گھر ہے غلام کا نہیں۔“

تو حضرت نے ارشاد فرمایا:

”کیا یہ سچ ہے آپ؟“ ان کا محبت توں سے

گائے بجانے کی آواز نہ آتی۔

معاذ اللہ! یہ تو ہے ہمارے عزیز کے رشتہ! یہ شخص ہے آپ کو

کی کامیابی تھی تو اس کے گھر سے گالے بھانے کی آواز نہ آتی یہ کہہ کر حضرت چلے گئے۔

یہ گھر میں چنگی مانتے ہوئے یہاں سے لایا کہ باہر ایک دھمورت دور تک سیرت تھیں لایا تھا اس سے مجھ سے پوچھا جب میں نے لایا کہ یہ آواز کا گھر سے تو اس سے لایا کہ اگر یہ شخص پہنچے آپ کو کسی کام سے سمجھتا تو اس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز نہ آتی۔

گویا جس کے گھر سے گالے بھانے کی آواز نہ آئے جو حکم خدا کی طرف سے آئے جو خدا کے حکام کی طرف سے آئے جس کی توحہ خدا کے دوسری طرف نہیں ہوتی جس کی توجہ خدا کے لہجے کی طرف سے ہوتی جو آپ کو کسی کام سے سمجھتا ہے تو اس کے گھر سے یہی آواز نہ آتی۔

تو میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی کام سے سمجھتا ہے کہ کسی کے حکم پر کاربند ہوتا کسی کا غلام ہوتا تو اس سے گھر سے گالے بھانے کی آواز نہ آتی۔ جب کئی سال یہ ہاتھ پائی آئے اس بندہ خدا سے جو تانک نہیں پہنا اور آواز آئے اور لہجے کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا

”یہ خدا کا آواز ہے پہلے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا آج کے

بعد میں خود کو آپ کا بھی اور خدا کا بھی غلام سمجھوں گا۔

یہ بے لہجہ لہجے میں کی تاثر کہ اس کے پیاس کی لایا پیٹ گئی۔ آپ کا اور آپ نے جد امجد کا نام نہیں لیا خدا کا نام نہیں لیا پھر کبھی مجھ سے یہی سٹی سرور نہ ہوگی چونکہ یہ نکلے پاؤں ماضی خدمت میں گیا تھا اس نے بعد میں سے ساری زندگی یہ تہیہ لیا کہ ساری زندگی جوتے نہ پہنوں گا اور یہ کہا کرتا تھا کہ

”ایک دو تہ پہلوں میں فرش چھتے سو بند فرش ات
 قیمتی ہیں جتنی جوہر میں قیمتی ہے۔ فرش کی قیمت کم سوئی زمین
 کی قیمت سے تو اگر فرش چھ سو تو جوتے سمیت اس فرش پر بیٹھ
 جاتے ہو یہ زمین خدا کا پھیا ہوا فرش میں اس فرش زمین پر
 جوتے کے ساتھ کیسے چلوں؟

یا یہ۔ پاؤں میں اتنی عظمت پیدا ہوتی ہے کہ میں زمین پر جوتے کے بغیر نہیں چل
 سکتا، ساتھ ہی ساتھ بتاتا کہ میری توبہ کا اریہ نہ ہے میں اور اس وقت میں نے
 تو نہ ٹھکی جب میں جوتے کے جیسے یہ تھا اور اس کے قدموں میں تو۔ کی تھی جب میں
 اس کے قدموں میں تھا ہوں اب ساری رحمتی جوتا نہ پہوں گا۔“ (احمد قاسم)
 ادھر خدا فرماتا ہے

”جو میرا بندہ ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔“

مولانا فرماتے ہیں

”جس کے اس میں خدا کا خوف ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ دیا
 کی ہر چیز اس سے خوف زدہ ہوتی ہے۔“

چنانچہ میں تاب کے دل میں خوب خدا تھا اس کے دل میں محبت بھری تھی
 اس کے دل میں محبت دسوں تھی۔ اس کے دل میں محبت خدا پیدا ہو گئی تو نہ دند عالم
 سے بھی جو فرماں کے اس میں یہ بات اس دلی کہ جس جس گلی سے بشر جانی کا گزر
 ہوتا ہے اس اس گلی میں چور ہا گونہ نہیں کرتے۔ چنانچہ حسان سے یہ گزرتا تھا وہاں

سے جانور اُتر رہے تھے تو گوبرہ کرتے اور جب لوگوں سے سب گل میں
جانوروں کا گوبرہ دیکھ تو کچھ گئے کہ بشر عافی فوت ہو گئے ہیں اور نہ سب گلیوں میں
جانوروں کا گوبرہ نظر نہ آتا۔

یہ ہے عظمت نائبِ آلِ محمدؐ کی جو پہلے اپنے آپ کو آزدیکھتا تھا، اب اپنے
آپ کو خدا کا عہد سمجھتا ہے۔ جب سے عہدِ بنیِ آدم سے جانوروں کو بھی اس کی عزت
کرنے کا حکم دے دیا۔

تو جوہد کا غلام ہو گا وہ حد کی اطاعت بھی کرے گا۔ جب اطاعت کرے گا
اور یہ اطاعت بے خوف ہوگی پھر لایع کے اطاعت ہوگی۔
لہذا ایسی طاعت کو تعبد اور پرستش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ہم سب مومن میں رسولؐ کے کائنات کے ماننے والے ہیں ہمارے یہ عقائد
ہے کہ حکومتِ حد کی ہے جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں امت ہے اور
اس سے ہے جب چاہے۔ ہم سارے کوشش کرتے ہیں صبح سے لے کر شام
تک کام کرتے ہیں ہمیں کچھ مل جاتا ہے، ماں و دوست ہمارے پاس اکٹھے ہو جاتا ہے۔
سم آکر یہ خیال کریں کہ مال و دوست ہمارا ہے تو ساتھ ہی یہ جیسا ہونا چاہئے ہم جیسے اور
دک بھی ہیں جو سارا دین محنت کرتے ہیں لیکن سارے پاس ماں و دولت اسٹھ نہیں
ہوتا ہمارے پاس کچھ کیوں ہو گیا؟

ظاہر ہے جس کا مال ہے اس کی مصیبت ہے کہ اس نے ایک کو دیا ہے اور
ایک کو نہیں دیا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ماں و دوست کسی کے پاس ہوتا ہے وہ زیادہ
رحمت کرتا ہے مال و دوست جمع کرے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک وقت یہ آتا ہے
کہ باوجود کوشش سیر کے یہ خالی ہاتھ ہوتا جاتا ہے۔ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ بچاؤ

وہ کہ جتنی ن حرف چاہے وہاں حرف جاری رہے تو کیا یہ ممکن ہے
 کہ وہی چیز جس کی اس کے قبضے میں نہ آ رہی ہے اسے چاہے تو اسے ہی
 اسے قبضہ نہ کرے۔ اس میں اس کے لئے تو وہاں کچھ جانے آئے تھے حتی
 کہ چاہے وہ بھی۔ تھے اور وہاں اس سے جا رہی تھی تو جان باتو چاہے اسے
 اسے چاہے ہی اس کے لئے تو وہاں سے وہاں

[illegible]

نیک نیتی، مہربانی، سادگی اور عفو و درگزر کے ساتھ دوسروں کی طرف سے ارشاد

 $\frac{1}{2} \pi$

— میرے بی 'اے' کی 'اے' جب بعد از توفیق سے مطابق

.. کسی نے ہر شے کی جی ڈی پی نہ کرے۔

یا یہ تصور یہاں ستر کے گہنی کی خوشبت کی چرائی ہے؟

قلعہ نہیں۔ خداوند عالم فرما رہا ہے۔

يَا دَالُوْد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ

النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى (سورہ ص ۲۲)

اے دود! ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا ہے لوگوں کے
درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو در خواہشات کی پیروی نہ کرو۔“

فَبِضْلِكْ هُنَّ سَبِيلُ اللّٰهِ (مس ۲۶)

یہ آیت چار باتیں کہ اگر اپنی خواہشات کے مطابق چلے تو خدا کے راستے سے
جستجوئے تباہی و کھلم سے جو روڈ بنی ہو رہا ہے کہ آپ میرے نمائندے ہیں۔ یہ فیصلہ
فیصلہ نہیں رہتا لیکن خداوند عالم پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ
فیصلہ ہمارے دین میں نہ آئے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کرے اور ہمارے دین
میں نہ آئے تو پہلے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو تو وہ کسی کے
دین میں آئے یا نہ آئے۔

ایک فیصلہ ہمارے اہم معصروں کی طرف سے کرتے ہیں۔

ہاں میں تعجب! اہم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے
”مونا! فرزند رسول! اگر کوئی آدمی کسی عورت کی ایک انگلی کاٹ
دے تو اس کی دیت کیا ہے؟“

ماضی سے فرمایا

”اس دیت۔“

دو عرض کرنے لگا۔

”اگر وہ انگلیاں کاٹ دی جائیں تو؟“

حضرت نے فرمایا۔

”ہیں اونٹ۔“

پھر عرض کرتا ہے کہ

”سور“ اُتریں اُٹھیں کاٹ دی جائیں تو؟

ماتے نے فرمایا

”تیں اونٹ۔“

پھر کہنے لگا

”سور“ اُتر چار اٹھیں کاٹ دی جائیں تو؟

امام نے ارشاد فرمایا

ہیں اونٹ۔

توجہ فرمائیں اس بات پر اُتریں اُٹھیں کاٹ دی جائیں تو دیت اس اونٹ اور اٹھیں نہیں

تو ہیں اونٹ اُتریں اٹھیں نہیں تو تیں اونٹ اور اُتر چار اٹھیں نہیں تو پھر تیں

اونٹ۔

اب حیرت و ششدر ہو کر کہتا ہے

”فرزند رسول! آپ یہ فرما رہے ہیں؟ کہ اُتریں اٹھیں نہیں

تو تیں اونٹ اور اُتر چار اٹھیں ہوں تو حکم چالیس اونٹ کی

بجائے ہیں اونٹ ہو گیا ہے یہی حکم میں نے اپنے اہل میں سے

تھا کسی نے مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ کسی اور کا حکم

نے امام جیسے حکم دے سکتے ہیں؟ اُتریں اٹھیں کاٹ دی

جائیں تو تیں اونٹ دیت ہوگی اور اُتر چار اٹھیں کاٹ دی

جائیں تو میں اوٹ۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کسی غیر کا حکم ہے۔“

امام نے فرمایا

’رک جا‘ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے ہمارا حکم ہے۔

کیسے لاکھن میں آتا ہے؟

’مولانا! دو برس تو میں اوٹ تھا ہوں تو تمیں دس چار برس تو ہیں اوٹ پھر تو بہتر ہے کہ تیسری انگلی کے بعد چوتھی بھی کاٹ دی جاوے۔‘

حضرت نے فرمایا

”اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور ہمارا حکم ہے تو کیسی بات کہہ رہا ہے۔“

وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ میں تو پیش ہو رہا تھا کہ یہ غیر امام کا حکم ہے۔

امام نے فرمایا

”کیا تو نے سنا نہیں کہ عورت اور مرد دیت میں برابر ہوتے ہیں مگر جب معاملہ تہائی ۲ سے آگے بڑھ جائے تو عورت کی دیت آدھی ہو جاتی ہے مرد برابر ہوتا ہے۔ جب معاملہ تہائی سے آگے بڑھ جائے تو عورت کی دیت آدھی ہو جاتی ہے مرد کی دیت دوگنی۔“

اس لئے کہا ہے کہ ایک انگلی پر دس اونٹ دو انگلیوں پر بیس اونٹ در تین انگلیوں پر تیس اونٹ در چار انگلیوں پر پچیس اونٹ تک

معاذ تہاں سے ہے اور جب معاذ تہاں سے بڑھے گا تو میرے چہ
 ائمہ کا ضمیر کہ اب محبت کی ایت نصف ہو جائے گی۔
 تو اس کے یہ حکم اس کی محبت میں نہیں آتا ہیں۔ حکم خدا اور اس کے
 فرمان سے اس کا فیصلہ حق ہوتا ہے۔

اس طرح کا فیصلہ حضرت اداویہ سدرہ کا ہے۔
 پہلے متوجہ ہو جا رہے تھے اور انہوں کو نہ دیکھ کر ٹوٹ چکاں کریں
 کے بعد حق سے راتو فیصلہ بنا لیا فیصلہ دہرے سے دیکھ لیا پس اسے کئی اپنی
 مشکلات کی وجہ سے رہا اور نہ ہو جائے جھٹ جاوے۔

حضرت اداویہ سے چار ایسے فیصلے آتے ہیں مقدمہ سے یہ ہے؟
 یہ آتی ہیں ایک وہاں میں داخل ہوا اس نے باغ سے گھورنے میر
 وہاں جب یہ تھا کہ تو اس نے باغ سے اور انکو توڑے اپنی جہنم بھری اور چل
 پڑا۔ تا قادیان آ گیا اس کے ایک کھانہ ان کو جو ان نے انکو رکھا ہے بھی ہیں اور
 کھانگی رہا ہے وہاں سے اسے رنگے ہاتھوں پکڑیا اور حضرت اداویہ کے پاس سے
 کیا اور اسے گا کہ اس کے میرے ہاں سے گھور کھانے بھی ہیں اور اسے بھی جا رہا
 ہے۔ کیا اس سے معاذ چٹاں یا کیا کہ یہ شخص بھی اجازت ہاں میں داخل دار
 نہ شخص سے پوچھ لیا کہ کیا معاذ ہے؟

اس شخص سے کہا کہ یہ بھی کھانگی سے کہ میں ہاں میں آیا ہوں اور انکو توڑ کر
 کھا ہے بھی ہیں اور ساتھ بھی ہے اور جا رہا ہوں بھی اجازت کے۔

تھا۔ یہ چوراہا اور اسے اس کو نہ بھی مٹنی چاہئے جب وہ جو رہ رہا ہے
 تو اس سے مٹنی چاہئے۔

جب میری چھٹی تو اس نے کہا کہ بس سو گیا جو ہوتا تھا میں نے یہاں ہی
ہے۔

سرکارِ دواؤں نے جب یہ معاملہ سنا تو پہلے مالک کو دیکھا پھر پورہ دیکھا۔
دیکھنے کے بعد حکم دیا کہ چور کو بری کر دیا جائے مالک کو قتل کر دیا جائے یہی چور کو سر
ہی چائے تھی نہیں نئی فرما رہے ہیں کہ اس کو بری کر دیا مالک کو سزا دے وہ جس کا
ہاں سے اس کو سر کا حکم دے رہے ہیں۔

اب لوگ بڑے حیران ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ ہو رہا ہے شریعت کے مطابق چور
نے کچھ سنا چکے تھے۔

دواؤں کا یہ "علامہ" نے فرمایا کہ میرے ساتھ باغ میں چلیں میں آپ کو بتاتا
ہوں۔ باغ میں سب لوگ پہنچے یہ جلدی شان دہی لڑائی اور حکم دیا کہ اس جگہ کو خود
جائے۔ جب خود آیا تو کمرے میں سے شہزادہ ہوئی۔ حضرت دواؤں نے اس لاش
و حکم دیا کہ زندہ کیا جب اس سے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟

تو اس نے بتایا کہ میں مالک تھا۔ یہ میرے باپ کا نوکر تھا جو مالک بنا
پھر اس نے مجھے قتل بھی کیا اور میں غرور ہم بھی لوٹ لئے اور باغ پر بھی قابض
ہو گیا۔ یہ شخص جس سے انگور کھائے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ
میں تھا ماں اسے کمرے کے کچے چلے گئی یہ اب پیدا ہوا بڑا ہوا۔ ماں کبھی کبھی ذکر
رہتی کہ ہمارا اعلیٰ غلام لدا جگہ ہے اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ بپ کا
دل دیکھوں یہ کروں لہذا یہ باغ میں آیا اور انگور کھائے۔ اسے پتہ نہیں کہ یہ باغ کس
کا ہے انگور کھاتے بھی ہیں اور ساتھ سے کربھی چاہ رہا ہے۔

گویا بیٹے جو فیصلہ کیا گو ہوں کو نہیں دیکھا بلکہ نئی سے اپنی ہوت کی

”گو سے دیکھا، نبوت کے علم سے دیکھا، نبوت کے مجاز سے دیکھا کہ یہ شخص مالک سے جس کو چور بنایا جا رہا ہے اور چور تو یہ ہے کہ جس کو مالک بنایا جا رہا ہے۔“

اسی قسم کا یصدی موسے کا نکات کا ہے۔

عدل مثلاً کل کا ٹریڈ جہد سے جو رہا تھا دیکھا کہ دودی میں جس میں محترم تھیں تو اسے تین۔ پوچھا نہیں لڑتے ہو؟

اسے لگے کہ پیسوں کا معاملہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ میرا ہے پیسے ہیں دیتا۔ دوسرے نے کہا کہ جتنا اس کا حق بنتا ہے میں اسے دے رہا ہوں یہ جتنا نہیں یہ اپنے حق سے زیادہ طلب کرتا ہے۔

قصہ پہچوں تھا کہ ایک آدمی سے پانچ روپیاں تھیں جب یہ جانے لگا تو ایک دوسرا شخص جس کے پاس تین روپیاں تھیں شامل ہو گیا اور دونوں مل کر روپیاں بھانے لگے تو ایک تیسرا آدمی جس کے پاس آٹھ روپوں نے اسے دعوت دی تینوں نے مل کر روپیاں بھانیں۔ جب وہ تیسرا آدمی جانے لگا تو اس نے جیب سے آٹھ درہم نکالے اور انہیں اسے دینے پر چلا گیا۔ پسند نہیں کیے گا کہ میری پانچ روپیاں تھیں اور اس کی تین روپیاں لہذا یہ تین درہم سے لے اور میں پانچ درہم لوں گا کیونکہ میری پانچ روپیاں تھیں۔

مولائے کائنات دوسرے آدمی سے فرمانے لگے کہ یہ تین درہم سے بہتر ہیں تین تین والا کہتا ہے کہ نہیں برابر برابر چار درہم یہ لے اور چار درہم مجھے دے کیونکہ روپیاں سب سے مل کر برابر کھائیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پانچ درہم لے اور مجھے تین درہم دے۔

بہر حال اس میں یہ ٹھنڈ تھا۔

سونے سے فرمایا تیس بے ذرا بہتر ہے۔

وہ کہے لگا کہیں میں تو حق کے ساتھ بیعت چاہتا ہوں جو فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا وہ میرے لئے بہتر ہوگا۔

”پہ نے فرمایا بندہ خدا حیر حق چار نہیں بناتا تین درہم لے لو فائدہ میں رہے گا۔ کہے لگا کہ نہیں جو حق بنتا ہے وہی لے دیں۔

مولانا نے فرمایا تو سونو میرا فیصلہ

”پانچ روٹی دے کو سات درہم دے دو اور تیس روٹی والے کو ایک درہم دے دو کیونکہ اس کا حق تیس درہم نہیں ایک درہم ہے۔

وہ حیران ہوا عرض کرنے لگا

”وہ کیسے؟“

”پہ نے فرمایا تو سونو

”تیری قمیص تیس روٹیاں اور اس کی قمیص پانچ روٹیاں جن کو مل کر تیس آدمیوں نے کھایا تو تیس صرب تین بربر نو اور پانچ صرب تیس بربر پندرہ۔ نو اور پندرہ ہوئے چوبیس کلو سے جو کہ تم تینوں نے مل کر کھائے۔ ان میں سے آٹھ کلو سے تم نے خود کھائے تین روٹیوں کے نو کلوں میں سے ایک کلو بچا اور اس کے پندرہ کلوں میں سے آٹھ اس نے خود کھائے اور سات کلو سے اس کے آٹھ والے مہمان نے کھائے۔ اس طرح سات کلو سے اس

کے تھے مے بہت درمیں ہے۔ تیرے حق میں۔
 کھایا تجھے ایک درم ملے گا۔"

اور درہن جو بھی بیحد رتے میں حق کا بیحد ہوتا ہے اور یہ اہم قودہ ہے
 جس کو دنیا کے لوگوں نے الحق مع علی و علی مع الحق سمجھا ہے۔ اس کے بیحدوں
 میں بھی حق نہیں۔ نہ تو حق حقیقت میں ہے نہ سبب اور یہ حق و حقیقت ہے
 جو سبب ہے۔

اور انوں بھی بڑا حق ہے جو وہی میں ہے وہ بیحد ہے اور چاہے وہ
 بیحد حق کا ہوا ہے یا اور ایک دن رکاوٹ آجاتی ہے کہ وہ اپنے بیحدوں
 نہیں دانتا۔ جس کے خلاف بیحد ہو ہے وہ انکال کرنا ہے حق میں کہتا ہے کہ جو
 سبب ہے وہ پائے جاتے ہیں وہ سبب آپ میں بھی تو پائے جاتے ہیں۔
 ایک مشہور مقدمہ ہے۔

حضرت عمرؓ کے پاس ایک عورت آئی کہ میری کہلاں ٹھیکس سے میرے ہاتھ
 دنا یہ تھا اور یہ بچہ پیدا ہوا ہے یہ آپ کا پوتا ہے حدایت ہے بچے۔ اس کے پتے
 شرب نے بھی پھر لیا کیا۔ (وہی حد جاری کرے) (۱۱۰ قہار) جس پر وہاں بھی
 اس نے قرار جرم تو کر لیا مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے یہ حد دے حد وہ جاری
 کرے حدایت دوسرے جو وہاں بیٹوں سے پاک ہو جس میں یہ سبب نہ ہوں۔

اب سب لوگ کہاں چلے؟

حلال مشاکل کے پاس۔ صلوات

سب لوگ اکٹھے ہو کر موتی خدمت میں حاضر ہوئے مگر ان کے مولیٰ گھر
 میں نہیں ہیں۔ بیوقوف کے بارگاہ میں پہنچے دیکھا کہ مولیٰ حرداری کر رہے ہیں۔

سے کئے باطنی سرچشمے میں

موسم ہوا

”بتاؤ یا مشکل میں پڑے سرچشمے کے سوا“

ہمارا واقعہ سنا کر عرض کی

”اگرچہ یہ بات کہ حدود جاری کرے جو خود بے عیب ہو۔

بہ جمع میں دلی رنی نے دلی شہر رہا ہے یہ جرم تو ہم میں ہر

ایک سے کبھی۔ ابھی نہ ہوئے کدھ جا میں۔

پتہ سے ارشاد کیا

یہ دن مشکل ہیں میں حال یہ مشکل حوسوں تہا کی مشکل حل کرے آئے۔ رہے یہ

مذہب سے مسیحا بھی جان کر سکتے ہیں۔“ صلوٰۃ

یہ ۱۰۰۰ سال مقدسہ میں جو عام و پائیدار ہیں طہارت کی نیت پر دہ میں یہ

طہارت ہیں۔ سال جو طہارت سے پیدا ہو ہے جس نے بچے جس سال کر

پاٹنا ہے کہ پاپ دست کا مقدس رہے تو اس کے سے ضروری ہے کہ اپ

پاپ و پاپ نہا۔

اس طرح نہا۔

اس طرح کہ ۱۰۰۰ سال مقدسہ کی طہارت کی شعا میں اس شخص سے پہنچیں

تب یہ پاپ نہا۔ اب اس پر طہارت و پائیداری کی شعا میں پرتی ہیں تو نہتہ چھ

طہارت اس میں بھی پورے ہوئے۔ کی۔ طہارت کے حصول کے بعد اس کا قافلہ کا کہ

خیرت میں جائیگا۔

رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا

”سب دور دور ہو کر بیٹھو جیسے شاگرد دور دور ہو کر بیٹھتا ہے پھر میں

جو ب دوں گا۔“ (کیا کہتا ہے)

سب دور دور ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرتؐ نے پہلے ایک طرف رکھ کر دوسرے

کے

”اے یہودی! ب سو کر تیرا سوال کیا ہے؟“

یہودی نے وہی سوالات دہرائے۔

سب کاغذات لے فرمایا

”چہ یہ یہودی ہے لیکن سچ ہے سچ کہہ رہا ہے۔“

سب حیران ہو گئے کہ میں فتہ کو دوست رکھتا ہوں۔

انصا ابو الککم و اولادکم قلعة (سورة الاطراف)

موتؐ نے فرمایا: یہ قرآن مجید میں نہیں کہ گیا؟ تمہارا مال و رقم باری اور

فتہ ہے۔ کون ہے جو مال کے ساتھ دوستی اور اوراد کے ساتھ محبت نہیں رکھتا ہے؟

(دوسرا سوال کہ حق کو ناپسند کرتا ہوں) تو یہ موتؐ کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ

میں سے کون ہے جو موتؐ کو پسند کرتا ہو؟

وحسان مسکرا، الموت بالعق ذلک ما کنت

منہ نھید (سورة ق ۱۹)

”موتؐ مجھ سے حق ہے حق کو کون پسند کرتا ہے؟ آپ سب موتؐ کو

ناپسند کرتے ہیں لہذا کہہ سکتے ہیں کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔“

تیسرا سوال: یہی چیز تو رسالتؐ آپؐ کو اس سے نہیں دیکھا لیکن یہ میرا

— 10 —

— 403 —

ہوتا ہے یہ قیامت کا دن ہے کہ جو بھی خب پیدا کیے ہوں قیامت۔

یہ بات قدرے پیش قدمیوں کے ماحول کا جو بے وقت ہے کہ

وہی کہ جس نے اسے پہچان لیا۔

..... کے پوتے، خاں صاحب نے آتشہد میں لگ

۔ دے ۔ یہ ہے تو کی کار، باب، نہ تاش شہد میں

اُرکھ "لا" نہ ہوتا تو جی "نہ" نہ تے۔

ایک ایسے اشتیاق سے کہ جیسے ہمیں ہمارا جاننا ہے۔

پہلے کھلے چیمبر میں طشت سے مٹا کر چیں۔

ملیہان نے عرض کیا

مباحث من احصى عدد النمل

پہلے سے "میں" کی بجائے "تو" کہتا تھا۔

۱۔ اے لوگو! تم کو اپنے رب سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔

مباحث من خلق النمل

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

$$y_{-}^{\pm} = \frac{1}{2} \left(y_{\pm} \pm \frac{1}{y_{\pm}} \right)$$

یا مومن! یا خدا کے رسول! جس وقت سے جوہر چوہنیوں کی تعداد

٧٧٧

تم خدا کا سرور، دُعا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں رکھتے
 ہیں اور یاد رکھتے۔ اس دن موت نہ آئے گی اور یہ بھی جا رہا
 ہوں کہ اس دن موت اس ڈرامے سے آئے گی؟

یہ وہ ذات مقدسہ ہیں جس کے سامنے کائنات کے لیکس راقی یہ حالت
 ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا ہے، عین اُسے سے کیا ہے۔
 موت ارشاد فرماتے ہیں

الفصل الجہاد من قبل کلمۃ حق عند سلطان جائز

”سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ چچی بات عالم بادشاہ نے سامنے
 کہے بادشاہ کے خوف سے نہ چاہے اور نہ چاہے قیدیوں کو
 دیکھ کر اپنی میں نہ چاہے عہد پوچھیں نہ کر کے سامنے ہی
 طرح کہہ دے۔“

وہ ذات مقدسہ ہے ابھی کسی عالم بادشاہ سے خوف نہیں کھایا ہمیشہ حق کی
 بات ہی ابھی اُسے نہیں۔

جب معاویہ یا سے چاہا کیا یرید کی حکومت آں اس نے لازم کو یرید
 ن بیعت کر رہا۔

کس کو کہا؟

حسین کو کہا جا رہا ہے۔

کیا بیٹا حسین بن فاطمہ کا۔

معاویہ

منلی لا یباع منہ

یہ قہر وہی ہے۔ کہ محسبہ شخص زید مجھے شخص کی بخت میں
کرتا ہے۔

چارے اہل بیت آگئے اس بجھے میں۔

جو تکیہ پر ہیں، وہ یہاں کی موت میں ہیں۔ اہل بیت سے بخت، تیرے۔
ہاتھ نے دینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔

نیک بی بی ام سلمیٰ

— یہ — بے حسین ہیں شخص نے۔ ہیں آپنا حقیقی
طرف نہ نہ۔ ہیں سلام میں ہے پہلی سے نہ نہ۔ یہ وہ
نہ نہ۔ ہیں۔ تیس دن کا جو کچھ اس شہید نے کیا ہے۔ اس کی
درجہ چھوٹا، میں اس میں نہ چاہیے۔

ہاتھ نے جواب فرمایا

یا امہات النبی اعلم

مجھے علم ہے۔ میں شہید سو پاؤں کا نہ

اسی لا عرف یوم لدی القل فیہ

نہ نہ، میں اُنکے تو اس میں کا بھی پتہ ہے جس کہ سویر غم نہ
مجھے اُن کا کیا جا۔ کا مجھے اس جگہ کا بھی پتہ ہے جس جگہ میری
شہادت واقع ہوگی۔

نہ نہ، میں اُنکے میری مقتل، لیکن چاہیں تو میری اس نگاہوں
میں سے نکلیں۔

— یہ — جو کچھ کہ ایک مہر کی جگہ پر ایک ایک وقتہ مظلوم سے جس کا سر

ندہ کی حالت میں سے کون تیرا رہتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے اور اس سے — تیرا تکی
ہے کہ

صباحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ

عرض کی مولیٰ

”پہ ہنوں کو تو نہ سے جائیں۔“

۲۵

اند چا رہا ہے کہ رسیہ، فٹنہ، ایہ، دو چا میں میرے ہے
ہا۔ چا میں قید سو جائیں۔

صرف ایک مہمہ مسکنی دوری میں درم سکنی نے بتایا کہ اپنے سے مانا سے
مجھے ایک مٹی دن تھی۔ مانا سے بھی ایک شیشی سے دی۔ ایسا وقت کیا کہ — مٹی نے
تو اب میں رسوں کو دیکھا۔

میری جاں قرباں ہو۔

رسانے کے سر پہ خاک سے گر چاہا چاک ہے گر یہ ناں ہیں
اور کہہ رہے ہیں

م ساسی، ابھی ابھی کر، سے آیا ہوں میرے جس کو شہید کر
دیا گیا۔

ام ساسی سے دیکھا شیشی کو درد سے پر گئیں، شیشی کو رکھا دیا اور رہا رہی ہیں۔
سب ہاشمی عورتیں جمع ہو میں، عورتیں چلتی ہیں، ماتم کر رہی ہیں کہ چاک ایک ام ساسی سے کہا
نکھو مسکن کی یہ جھوٹی بچی اس گھر میں رہتی ہے سے تمہارے گر یہ کچھ علم — ہوتا
چا سے سے کچھ کر یہ نہ کرنا اور ہر اشت — کر سکے گی۔

جب میں یا۔۔۔ جاے لگا تو میں بے وصیت کی تھی کہ میری اوراد کے
ساتھ چھا سلوک کرنا۔

یہیں جب میری بیٹی لاجپتہ میرے پاس آئی تو اس کا پہلو زخمی تھا۔
بے تہی اویٹ کی۔ اس طرح مسلمانوں کے دربار میں کھڑی رہی؟

مجلس دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ایاک بعد و ایاک نستعین

"تم تیری ہی عبادت کرتے ہیں درتھوئی سے مدد چاہتے ہیں۔"

سامعین گرامی!

[illegible]

امت سے جو کچھ غافل ہوتی ہے اور یہی کوئی چیز اس سے مخفی ہے مجھے کبھی سپاس نہیں
ہوتا۔ وہ امت میرے سر پر نازل ہو کر وقت کی گھڑی ہے۔ یہ وہ دولت ہے کہ جس کے
سامنے دعویٰ کر رہا ہوں۔ کیا اس دعویٰ کے مطابق میرا عمل بھی سوتا ہے یا
نہیں۔ اسے یہ پتہ چاہیے۔ (مسئلہ ۴)

انسان مرکب سے ۲۰ چیزوں کا ایک ہے بدن اور دوسری سے مٹی اور روح۔
بدن اور روح مل کر جان مکمل کرتے ہیں جہاں تک بدن کا تعلق ہے جس طرح انسان
کا بدن سے کسی طرف کیوں نہ جائے بدن کی وجہ سے سانس ممتا میں سے
پیدا ہوتا ہے اس کا بدن بدن کی انجمن پیدائش سے بنایا گیا ہے۔

فہرک اللہ احسن المحالقیں (لموتون ۱۴)

انسان بدن کی وجہ سے ممتا جس سے بلند انسان کی عظمت دعوت اس کی
روح کی وجہ سے ہے۔ روح بلند سے انسان بلند ہے اگر روح پست ہے تو انسان
پست۔

جتنا اپنے اندر روحانیت کو بلند کرتا جائے اتنا ہی مرتبہ بلند ہو گا۔ جتنا
روحانیت سے غافل ہوئے، اتنی ہی طرف ہو گا۔ تنہا ہی اس کے اندر رہتی تھی جانے
کی۔ مگر روحانیت کو بلند کرتا چلا۔ اور ۱۹ ویں صدی کو اپنے پیروں تلے رو دیتا چلا۔ تو
اس وقت انسان میں اتنی طاقت پیدا ہو جانے کی کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لے سکتی اور
سے نہیں لے سکتا حتیٰ کہ کسی طاقت سے نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس کی توجہ
خدا کے درمیان ویرانہ کی طرف ہے۔ اس کی توجہ امت اندر کی طرف ہے پے حلق
کی طرف ہے۔ اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ مجھے شے نقصان صرف میرا حلق ہی دے سکتا
ہے مجھے تنہا ہی سے میرا حلق ہی پہن سکتا ہے کوئی دوسرا نقصان دے ہی نہیں سکتا یعنی

۱۔ یہ میں نے انساں کو دیکھا ہے۔ اس وقت جو کہ اسے جاننے والا ہے۔ یہی میں نے
 - جتنی جلدی ہو سے نہیں یہ اور پہلے نہیں۔

انساں کی روح میں جس خصوصیتوں میں

۲۔ روح پہلے پیدا کی انساں جس میں پیدا کیا گیا۔ روح نہ اس میں پہلے پیدا
 کی انساں میں روح میں جس میں پیدا کیا گیا۔

سدا یہ میں چاہتا ہے کہ روح سے پہلے جس میں روح میں پیدا ہو۔

۳۔ روح ہمارے عطا کا علم رکھتی ہے اسے پتہ ہے کہ جس عضو سے میں نے کیا
 کام میرے وہاں عضووں کا سر ہے کہ۔ انساں کی روح اپنے جسم کی تمام
 چیزوں کی عالم سے اسے سارے علم سے جس میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کی
 چیز اس سے نکلی انہیں سانی ہیں۔

۴۔ ان کا سواں سے میں پہلے سے جس میں روح سے روح کو کام میں
 پائے میں میں ہیں۔ جتنی کہ جس کا قہر اس کا سواں اس میں نہ رہے کہ
 روح کو جسے میں صورت میں پائی روح کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام ہو اور وہ
 کام فرما کر ہو جائے وہ روح کو فرماتی ہے روح کی خواہش ہوتی
 ہے ان کو فرماتے روح کو فرماتے ہیں۔

گویا کہ روح کی بھی سیت ہوئی یہ اعضا ہمارے کام کر۔ شروع کر
 دیتے ہیں۔

اسی طرح پوری کی پوری کائنات پرے کا پورا عالم بجز ایک بدن کے
 ہے۔ میں کہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ اصل میں کہیں کہیں کہہ رہا ہے کہ

اترعم انک جد صغیرم فیک الطوی عالم الاکبر

”اے انسان تو یہ خیال کرتا ہے کہ چھوٹا سا جسم ہے، لیکن
 چوڑے کا پور عام تیرے اندر پوشیدہ ہے عالم اکبر میں جو کچھ پایا
 جاتا ہے انسان کے اندر پوشیدہ ہے۔

گویا انسان میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ پوری کائنات میں پایا جاتا ہے جیسے
 اس انسان کا چھوٹا سا بدن۔ اس میں بدن بھی ہے روح بھی ہے۔ یہ روح پوری
 کائنات بخورہ ایک بدن کے ہے۔ اس پوری کائنات کی بھی ایک روح سن چاہئے
 اس کی بھی ایک روح ہوگی بہت لائق یہ ہوگا کہ ہمارا بدن ایک چھوٹا سا بدن ہے اس کی
 روح کو فلسفی کہاں میں روح جڑی کہا جائے گا ایک بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔
 عام چونکہ بہت بڑا ہے عام کی روح جو ہوگی اس کو روح کلی کہا جائے گا۔

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ایک سانس میں ایک روح ہے جس کو روح جزئی کہا جاتا ہے۔
 انسان کی زندگی کا درودہ اس کی روح جزئی پر ہے۔ کائنات کی زندگی کا درودہ اس
 روح کلی پر ہے۔ لیکن یہ کائنات حوالہ آپ کو نظر آ رہی ہے آسمان زمین سورج چاند
 میں روح کلی موجود ہے سمجھی یہ کائنات موجود ہے۔ جیسے سانس کی روح جانے سے
 سانس مر رہا ہوتا ہے اسی طرح کائنات کی روح کے ایک سینکڑہ کے لئے بھی جانے
 سے پار ہے کا چرعا عالم کائنات جاہ و برہاد ادا ہو جائے گا۔ (صلوٰۃ)

خبر سے روح کی خصوصیت میری روح بدن سے پہلے پیدا کی گئی۔ آپ کی
 روح آپ کے بدن سے پہلے پیدا ہوئی۔ تو اسی طرح یہ کائنات یہ عام اس کی روح
 بھی اس سے پہلے پیدا کی گئی ہوگی اور یہ عام یہ جہاں بعد میں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر
 اس عام کی روح کلی نہ ہوتی تو عالم کو پیدا نہ کیا جاتا یعنی اس عام کے وجود کا دار و مدار

سائنس کی ہے

اس کی پٹے تھی یہ بعد میں اور یہ دن کی جب بعد کے کا اس وقت تک

عالم رہے گا۔

خدا ادا م حدیث قدسی میں ہے حبیب و محبوب ابراہیم

اسے میرے حبیب

الت المرید و الت المراد

میرے مقلی جوئی مرید ہیں سو فی عام سے معنی اس المرید بھی

تین تین طرف ہوتی ہے تو ہمیشہ میں اس وقت و آیت کے میں اس سے

مطابق چلتا ہے جس طرح میں اس مشیت ہو تو اس کے مطابق ہوتا ہے جسے میری

مشیت اس کے مطابق ہوتا ہے تین طرف بھی ہیں اس وقت میں اس

طرف ہوتی ہے۔ حال تو آیت کے یہ اس حق کو کہتے ہیں چاہتا ہے حال تو یہی قبح

ہوتی ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں چاہتا ہے۔ یہ کہہ سوتا یعنی رہا تھا ہے اس وقت

وقت خدا کی طرف ہوتی ہے۔

رہا تھا ہے اس سے ہی چیز نہیں دیکھتے اپنے دہلیز کی طرف بھی توجہ نہیں

فرماتے اپنی ذات کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا فکر تھا نہیں اس نے بعد

اس سے بھی بڑا فکر کیا گیا۔

ارشاد ہوا کہ

الت المرید و الت المراد

اسے میرے حبیب جس طرح تین توجہ میری طرف ہوتی ہے اس طرح اس کی توجہ

تین تین طرف ہوتی ہے۔ (صباح)

"جس طرح تیری تود میری طرف ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا
 ہاتھ کیا چاہتا ہے اسی طرح میری تود تیری طرف ہوتی ہے میں
 دیکھتا ہوں کہ میرا صیب کیا چاہتا ہے۔"

ارشاد ہوا کہ

الت صمدی عورتی فی خلقی
 "پوری کائنات میں سے میں نے تجھے پسند کیا میں نے تجھے جس
 پسند کیا۔"
 ہاں، دیکھ جس کے سے یہ حدیث قدسی یہاں کی۔

ارشاد قدوس ہوا کہ

وعزتی وجلالی لولاک لما خلقت الافلاک
 "مجھے اپنی عزت و جلال کی خاطر میں نے تجھے پیدا کرنا تو کائنات
 پیدا نہ کیا۔"

حضرات گرامی!

آپ نے غور کیا کہ جناب رسالت آپ کی دست گرامی وہ دست ہے کہ
 جس کی وجہ سے یہ کائنات پیدا ہوئی جس کی وجہ سے افلاک پیدا کئے گئے۔ گویا کہ
 رسالت آپ کا وجود پسے تھا یہ کائنات بعد میں پیدا ہوئی۔

اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات محض ایک جسم سے ہے پوری
 اس پوری کائنات محض ایک جس کے لئے اس کی روح کیا ہے؟
 اس روح حقیقت محمدیہ ہے یہ پسے خلق ہوئی اور بعد میں کائنات۔

تو چنی کائنات میں جس کائنات حقیقت محمدیہ ہے۔ صرف یہ ممکن ہے کہ جب
 تک اس کلی کائنات میں موجود ہے ہی حقیقت محمدیہ کا کوئی فرد اس کائنات میں
 موجود ہے۔ اس وقت تک یہ کائنات موجود ہے کیونکہ وہ چیز اس وقت تک
 نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کی روح موجود نہ ہو۔ تو یہ حقیقت محمدیہ اس کا کوئی فرد
 جب تک موجود ہے کائنات سے ہے کہ اس کا وجود ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔

ہی کہ رشتہ ربانی ہو کہ

لولا الحجة لا ساحت الارض باهلها

کائنات حد زمین میں موجود نہ ہوتی تو یہ کائنات ایک سید
 سے ہے بھی مافیہ سقی۔

تو اس کائنات کا وجود اس کائنات کی دلیل ہے کہ اس میں ہر چیز میں
 وہ کائنات موجود ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے۔

عزیزان محترم!

میں یہ کہتا ہوں کہ ہر مہر کی بھی ایک روح ہوتی ہے اور وہ روح حقیقت محمدیہ
 ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے کائنات وجود میں بلا حضرت آدم علیہ السلام نہیں
 ہوا لہذا کہا جاتا ہے کہ پہلے بھی یہ روح ہوتی چاہیے کیونکہ ہر مہر کی روح
 حقیقت محمدیہ سے حقیقت محمدیہ پہلے ہونا چاہیے اس کی پیدائش بعد میں ہونی
 چاہئے۔

اس سے حقیقت محمدیہ ہے یہ رشتہ وصال

کب بیاو آدم بین المعانوالطین

”میں اس وقت بھی ہی تھا جب کہ حضرت آدم پانی و مٹی کے
رومیان تھے۔“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حقیقت محمدیہ پہلے قحی یا س نو کے حقے
اجراء میں دو سب سے سب انکھے موجود تھے سب کے سب انکھے روح عام علی کہلاتے
تھے۔

حضور ارشاد فرماتے ہیں۔

امیر المومنین کی طرف دیکھو یہاں تک رشا فرماتے ہیں کہ
”اگر دوس کو یہ پتہ چل جاتا کہ میرا مومنین ہو امیر مومنین کا
لقب یوں آیا گیا ہے تو وہ میرا نہیں“ کا مکی انکار نہ کرتے۔“
امیر المومنین کب کہا گیا؟

۱۲۰۰ء کے کائنات کو امیر المومنین اس وقت کہا گیا جب حضرت آدم علیہ
السلام کا جسم اور ان ابھی اکٹھے نہ ہوئے تھے ہلکے جدا جدا تھے۔

ماں آدمی یہ عرض رہا تھا کہ عام علی کی ایک روح نے وہ حقیقت محمدیہ
ہے۔ یہ روح جب تک موجود ہے کائنات موجود ہے۔ حقیقت محمدیہ کو پہلے جدا کیا گیا
اور یہ پوری کائنات بعد میں وجود میں آئی۔ سب روح کی دوسری خصوصیت کہ روح
پنے جس کی عام ہوتی ہے روح کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کام لینا ہے۔ تو جیسے سب انسان
کی روح اس کے جس کی عام ہے کی طرح کائنات عام کلی کی روح سوئی اس کو پتہ
ہے پوری کائنات کی عام ہے کون چیز اس سے مخفی نہیں حالانکہ وہ کائنات کو دیکھ رہا
ہے اس وقت دعویٰ کرنے میں ہر چیز اس کے سامنے ہے اس کی دلیل سے روح کو عالم
ہونا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس روح کلی کے حقے میں تھے ہتھ پتھ علم کا پاب ہے تھا

مے میرے پاس ہے اس میں پر کافروں کا ایک گھر بھی

نے چھوڑ سب کو تباہ و برباد کر دے۔"

مے نے یہ سنا تو اس قدر غصہ ہوا کہ وہ نے والی نسلوں کو کچھ
کہا۔

ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ

جب صیہون میں یہ جنگ ہو رہی تھی لیکن اللہ پر کے، وہ جو بھی
مولائے کائنات نے نماز تہجد میں پھوری میرے سونے صوفوں کے درمیان نماز تہجد
فرمائی۔

اس صوفوں کہتے ہیں کہ مولانا یہ نماز کا وقت ہے اتنی جنگ ہو رہی ہے۔

مولانا نے کہا میں اسی نماز سے لے اٹی تو کم لڑے ہیں۔

بہر حال اس رات وہ ۳۰۰ (۳۰۰) دیویوں کو فی غار دیا اور آپ
صوفی خاص سچھی مالک نے بھی ۳۰۰ دیویوں کو فی غار دیا۔ مالک، اشراف
کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مولانا آپ کا عام سونے کا خادم
ہوں اس کے باوجود بھی آپ سے بھی ۳۰۰ آدیوں کو فی غار دیا اور میں نے بھی اس
نظر سے غور و خفا میں دیکھا ہے۔

مولانا ارشاد فرماتے ہیں

اے مالک، اشراف، ایب، برق سے ترقی و ترقی کی گور میں جو
تیرے سامنے آئے اس کو گھر و درموی کی طرح کاٹ دیتا ہے
تیری تلوار یہ ہیں دیکھتی کہ کون کون سے یا مہلق۔ لیکن علی کی

تم میں یہ بات ہے کہ میں تو یہ جانتی تھی کہ تم میں
 جس طرح میں وہی میں ہے وہی وہاں ہے جس سے بہت ہفتوں
 تک ہی نہ تو یہ کہہ جاتی تھی کہ اس کی سب سے وہی میں ہے
 وہاں ہے جس سے میں نے تم سے ہمیں کوئی نہ
 کیا۔

میت آئے وہ وہاں وہی یہ کہہ جاتی تھی کہ وہی میں وہاں وہاں
 میں اس کا کہہ جاتی تھی کہ وہاں وہاں وہاں وہاں وہاں
 کد لک بری ابراہیم مذکور السموات
 میں یہ کہہ جاتی تھی کہ وہاں وہاں وہاں وہاں وہاں

میں یہ کہہ جاتی تھی کہ وہاں وہاں وہاں وہاں وہاں
 یہ کہہ جاتی تھی کہ وہاں وہاں وہاں وہاں وہاں
 ارشاد ہوا کہ

ولیکون من الموفین

میت آئے وہ وہاں وہی یہ کہہ جاتی تھی کہ وہاں وہاں

میت آئے وہ وہاں وہی یہ کہہ جاتی تھی کہ وہاں وہاں
 میں یہ کہہ جاتی تھی کہ وہاں وہاں وہاں وہاں وہاں
 وقت آیا کہ وہاں وہاں وہاں وہاں وہاں وہاں وہاں
 زندہ کرتا ہے اور کس طرح مارتا ہے؟

ارشاد ہوا کہ

میت آئے وہ وہاں وہی یہ کہہ جاتی تھی کہ وہاں وہاں

حضرت ابراہیمؑ عرض کرتے ہیں کہ پاک پروردگار اطمینان قلب چاہتا

ہوگا۔

گویا مطلب یہ کہ بھی تک حضرت ابراہیمؑ نے علم میں کچھ ہی پائی حقیقت
— دوپہاتے ہیں کہ اس کی دور میں اطمینان قلب دوپہاتے ہیں۔

اب ہم قاضی بنیں۔ ان دور میں کے حقائق سامنے ہیں۔ ان میں کے
باہر ہی پائی جاتی ہے۔

یہ رہا یہ آیا کہ علم ہے عروج پر تھا دونوں کا رہا۔
عیسائی حد کا رہا۔ جس نے سے یہ ساری کائنات بنائی حقیقت اس کا علم
اس قدر بڑھا تھا کہ جو کہ کہیں کہنا:

انا مدينة العلم و علی بابها

”میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔“

رسول کے بھائی رسول کے شاگرد کے علم کی نسبت کہیں تک پہنچی گئی
یہیں یہ اس میں رہے حضرت زکریاؑ سے سارے صرف اس دور میں
کے حقائق کھوئے گئے تو بھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکی۔ لیکن رسول اللہؐ
نے بھائی رسول اللہ کے شاگرد علم کی کتابیں فرماتے ہیں

لو کشف اللفظ لحا اراء ادب یقینا

علی کا علم اس حد تک پہنچ گیا کہ اب کوئی پردہ نہیں رہا جس نہ اس کی
صورت ہو۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ علم اب اپنے عروج کو پہنچ گیا کہ پوری کائنات ہر
وقت سامنے ہے کوئی حیرت منی سے تاکہ علم کی جو پردہ ہٹا دے۔ اس لئے
حضرت امام صادقؑ کا فرمان ہے۔

آپ فرماتے ہیں

"میں یہ تکلیف دے رہا ہوں کہ ویرت دیتے ہو۔" ہمیں سے

کہا جا رہا ہے۔

میں نے ان کو عرض کرتے ہیں کہ صوفی ہم یہ تکلیف دے سکتے ہیں

وہاں آپ اپنے حق میں کہیں ایت بکچہ سکتے ہیں؟

امت رٹا دیتے ہیں

یہ تمہیں دیتے ہو

آپ نے وقت جو مل رہا ہے میں میں جو مل کر رہے ہیں چھپ رہے

تے ہیں تاہم میں نے میں ان حالت میں کرتے ہیں کہ وہ بچہ بھی نہیں دیتا

یہ ہیں جو میں دیتی ہیں یا تمہیں کہیں ہو کہ تمہارے عمل میں اللہ کے

ساتھ ہیں یہ ہیں۔ میں نے تمہارے عمل دیکھتے ہیں۔

میں تمہیں پھر مل رہے ہوں میں نے تمہیں دیتے ہیں اور دے رہے ہیں

ہیں۔ یہ تمہیں مل رہے ہوں میں نے تمہیں دیتے ہیں۔ ہمارے عمل کی بات

میں نے تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں

میں نے تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں

میں نے تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں

میں

میں نے تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں کہ تمہیں دیتے ہیں

کہ

"تمہیں رسول اللہ کو دیتے ہو دیتے ہو"

سچیں گرامی!

تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نگلی کی روح پوری کائنات کی عام ہے جس طرح
یہ جس کی روح اس کے پورے بدن کی عالم ہوتی ہے۔ رسول اللہؐ سے اپنے بھائی
علیؑ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا

میں ارثاں بسطر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی حلمہ
والی ابراہیم فی عجلۃ والی یوسف فی جمالہ والی
موسیٰ فی ہیبتہ والی عیسیٰ فی کمالہ والی یحییٰ فی
رحمہ فلیسٹر الی وجہہ عیسیٰ ایں ایسی طالب

”اگر دوزخ سے علم والا دیکھتا ہے تو نوح کا حلم دیکھنا چاہتا اور ابراہیم کی
صلت دیکھنا چاہتا یوسف کا جس دیکھنا چاہتا موسیٰ کی ہیبت عیسیٰ
کا جمال تو پھر علیؑ سے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتے تمام کمالات
نظر میں آگئے۔“

گویا کہ تمام بڑی بڑی شخصیتوں کے کمالات اگر سمجھنے کر دیے جائیں تو
علیؑ جتنے ہیں اور کر علیؑ کے کمالات کو پھیلایا جائے تو ہیرا جتنے ہیں۔

ذرا غور کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں

حضرت سے یہ نہیں کہا کہ اگر حضرت دوزخ کے علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو علیؑ کو
دیکھو مطلب یہ ہوتا کہ علیؑ کا علم اور آدم کا علم برابر ہے۔ دوزخ کے علم کو دیکھنا ہے تو
علیؑ کے علم کو دیکھو دوزخ سے علم کا پتہ چل جائے گا۔

حضرت ابراہیمؑ کی صلت اور یحییٰؑ کی صلت کو دیکھو۔ موسیٰؑ کی
ہیبت کو دیکھنا ہے تو علیؑ کی ہیبت کو دیکھو

۱۰۔ کاظم یحیٰی سے توقع بدیں سے بلکہ علیؑ کے چہرے کو۔ کچھ آدم کا مہم اتا ہے جس طرح علیؑ سے ہم سے کچھ۔ چھ شائات کے چہرے میں پائے جاتے ہیں۔

”اور علیؑ کا علم کیا اور آدم کا علم کیا؟“

تو میں نے سر رہا تھا کہ روح پہلے سے یہ عام بعد میں پیدا کیا گیا۔ روح عالم کی تمام چیزوں کی عالم سے یہ روح کلی حقیقت محمدیہؐ سے۔ حقیقت محمدیہؐ کے سامنے عالم کی ہر چیز موجود ہے۔

پہلے حقیقت محمدیہؐ کے عالم سے عام کے سے اور عام میں کا بدن ہے۔ تو اب عالم میں جو کچھ ہوگا اس کے اثرات روح پر پڑیں گے اور روح کو سر تکلیف ہوگی تو اس کے اثرات عام پر پڑیں گے۔ جس ات نے اپنے حلق کے سامنے جھکنا ہے پہ حلق کے سامنے بدن خم کرنی سے تو اس کی نروس اس کی روح کی قسم سوگی۔ بدن میں جب تک روح سے بدن جھکے گا اور روح ہو تو بدن صاف نہیں سکتا تو جب روح سے بھلا ہو تو اس کے اندر عظمت ربی پائی جائے خوف خدا پیدا جائے انسان کی روح میں محبت خدا ہو تو وہ حد کے سامنے جھکے گا۔ اگر روح میں محبت خدا نہ ہو خوف خدا نہ ہو تو وہ کسی وقت صاف بھی گیا تو یہ ایسے سے جیسے انڈے کے خوف سے جھکا ہوا اور غرور بنا اور روح جھکنے سے ہٹی

تو حقیقت میں بھلا تب سے جب محبت خدا اس میں پائی جائے۔ خوف خدا پیدا جائے۔ عظمت خدا وندی کا احساس ہو۔ جس اوقات مقدمہ کو ہم عام کائنات کا حکم سمجھتے ہیں صدق کائنات سمجھتے ہیں ان کی توجہ پہ حلق کی طرف ہوتی ہے۔ اس طرح ہوتی ہے کہ جب وہ عبارت کر رہے ہوتے ہیں ان کی پہلے صاف کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔

مشہور واقعہ ہے کہ

ایک بار حضرت امیر علیہ السلام کے پاؤں میں ٹک گیا اس کو کاٹنے کی
دشمن برستے تو ان کی تکلیف ہوئی۔ وہ جنب رہا نہایت بے پروائی کے میرا بھائی
(یعنی) جب نہ رہا جو اس وقت یہ دکان پر میرے بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے
کا۔

تین سو سال قبل صرف در صرف خدا کی طرف سے تو علی عبادت خدا میں
اس قدر حق سوتے تھے کہ عبادت خدا میں نہ تو دن نہ رات نہ کسی طرف بھی نہ
ہوتی تھی۔

یہی وہ ہے کہ اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے عبادت کرتے
میں کیا اپنے لیے حد دریکھ ہے؟

تو علی فرماتے ہیں

لَمْ أَهْبُهَا لِمِ ارَاہ

"میں نے اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔"

جس میں سوتا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے

لَا تَسْرُكُہُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ یَسْرُکُ الْاَبْصَارَ (الانبیاء ۱۰۳)

یہ "تمہیں حد کو نہیں دیکھتیں بلکہ خدا اس تمہیں کو دیکھتا

ہے۔"

"میں نے فرمایا کہ میں نے حد کو دیکھا تبھی اس کی عبادت فرماتا ہوں۔"

اس وقت میں نے فرمایا یہ "تمہیں حد کو نہیں دیکھتیں بلکہ میں اپنے اس کی

تمہیں قلب کی "نکھوت سے حد کو دیکھتا ہوں۔"

تو پوچھا: کیا جب آپ نے اپنے دل کی بصیرت قلب کی نگاہ سے خدا کو
دیکھا ہے تو پھر کیسا پایا؟

تو حضرت فرماتے ہیں:

میں نے خدا کو ایسا پایا کہ ہر چیز سے پہلے خدا ہر چیز کے بعد بھی خدا ہے
اور ہر چیز کے بعد خدا ہی رہے گا۔

یہ عبارت سے سوا ان کی سمجھ کے سوا ان کے ماننے والے ہیں ہماری توجہ اس
سوا کی طرف ہوتی ہے ہم سوا کو اصل مشکل کہتے ہیں مشکل کشا عالم کہتے ہیں۔ یہ
میں ماننے کے بعد ہر عبارت سوا کی طرح سوا لیکس سوا فرماتے ہیں کہ کم اور کم
دار رہتے رہتے پہنچنے کی دانش کرو۔
یہ تھا سوا کا فرمان۔

اب آپ کا سوا حسین۔ حسین کی عبارت کس طرح تھی؟ حسین نے بھی
ایسی فقرہ کہا ہے جو بابائے کہا تھا میں تمہارا تبدیل کر دیا تاکہ باپ بیٹے میں فرق تو
ہو جائے۔

بابائے یا کلمہ تھا: بیٹے یا کلمہ کہا۔

حسین کہتے ہیں: حد اود کو ہی طب کر کے

حد یا: قلمس سے "اب عاب" کہ کسی رو بہ روی ضرورت پڑے

وئی سری کر۔۔۔ حد یا: تو اب دور ہو کہ تیری طرف پہنچے

کے لئے کسی دہلے کی ضرورت ہو میں نہیں تیری ذات غائب

نہیں تیری ذات دور نہیں تیری ذات بہت قریب ہے تیری

ذات شریک سے بھی قریب ہے۔"

اس کے بعد حسین نے ایک گل کہا۔

حسین کے بابا نے کہا

لم اهلونا لم اراہ

میں بھی یہ مدنی محبت میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔

میں۔

لیکن حسین نے جواب کہا

مدنی جو کچھ چاہتی ہیں وہ مدنی ہے۔

اور یہ کہ حسین نے کہا ہے میں مدنی ہوں

لنرکت الحلق طرافی هواک و اہمب عہاں لکی

اراک

مدنی تیری محبت میں ہے، مدنی تھوڑا سا تیری

محبت میں میں ہے، چوں کہ تھوڑا سا تیری محبت میں میں ہے

بھینوں، تھوڑا سا تیری محبت میں میں ہے، صحت و چہرہ

مدنی میں ہے، پھر مدنی۔

یہ تہ حسین نے کہا تھا، مدنی مدنی تہ میں یہ تہ مدنی محبت میں

تہ میں تہ مدنی۔

حسین نے کہا ہے میں

مدنی ہوں، مدنی تہ مدنی تہ

حسین کی تہ، مدنی تہ مدنی تہ، حسین نے کہا ہے تہ مدنی

میں نے سب چیزیں کو چھوڑا تیری محبت میں چوں کہ تھوڑا سا تیری محبت میں میں

انکا۔

یہ ہے کہ یہ اس سے پانی دے دو۔

پانی میں خون آ گیا۔

۱۱۰۰۔

تیرن سب جو سمنے پانی کی طرف توجہ کی تو اس کے گلے دووں

دانت پانی میں گر گئے۔

مسم نے کہا

یہ پانی میری قسمت میں نہیں۔

میں عرض کروں گا

مسدوس مسین کا سفید سے مسین تیرن کا پیکار، میں شہید ہو گا تو کس

خرج پانی ہے گا؟

مسلم نے کہا وجہت کے اوپر لے جایا گیا اور وہاں سے نیچے پھینک دیا

گیا۔

بہرے دیکھے کہ وہاں کے ساتھ میں رہی سے جو مسمن تیرن میں بدھ

ہوئی سے اور بار بار اس درباروں میں پھیرا جا رہا ہے۔

اس کے بعد امام مسین کے پے سکا۔ ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے

فرمایا

میں جاں دے جا رہا ہوں، خدمت میں سے جا رہا جس سے میرے ساتھ

جانا ہے جائے۔

خدمت کے پے مہر شریف سے خاموشی طاری سے آتے ہی رہیں پر بھی

۷۷

بہن نے یہاں کہے تھے: عجیب بات ہے یہ ہوا۔

فرمانے لگے

بس سب میری دونوں بچیوں کو دلو مسلم کی بچیوں کو دلو۔ مسلم کی بچیاں
جب آئیں حسین سے ایک کوا میں رکھ دو پر بھیا اور دوسری کوا میں رکھ دو پر دونوں کی
پیشانی چوم رہے ہیں۔ ہاں چوم رہے ہیں دونوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں
جب ہاتھ پھیر رہے تھے تو وہاں بچیاں کہتی ہیں

مونا نکلتا ہے کہیں ہم تم تو سیسے کی گئیں؟

کہیں ہمارا باپ مارا تو نہیں گیا؟

مونا نے کہا تیسوں نے سر پر یہ شفقت کا ہاتھ پھیر جاتا ہے۔ میری بچیو!
کہہ دینیں میں تمہارا باپ ہوں اکبر تمہارا بھائی احمد تمہارا بھائی ہے قاسم تمہارا بھائی
ہے رات رات عجیب حالت ہو گئی رات رات کہتے کہتے گئے
سب ان بچیوں کا نہیں رکھا اب یہ بچیاں بنیم ہو گئی ہیں۔

حسین کا قالا چل رہا ہے حسین گھوڑے پر سو رہے۔ ایک جگہ پہنچتے ہی
حسین کے گھوڑے سے چلنے سے نکلا کر دینا دوسرے گھوڑا دیا اس سے بھی چلنے سے
نکار کر دیا تیسرا دیا اس سے بھی نکار کیا۔

یہ وہ روایتیں ہیں

ایک میں سات گھوڑے، دے ایک میں ہے کہ چار گھوڑے ہوئے بہر حال
جب تری گھوڑے پر پہنچا تو مونا مار مار کر کہی کہ گھوڑا حیات میں رہا

فرمانے

یہ تو بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟

بتایا گیا۔

فرمایا۔

هل لها اسم آخر؟

یہاں تو وہ نام بھی ہے؟

بتایا گیا کہ اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا

وہی دریا ہے۔

عرض کیا یہ دریا سے نیچے بھی کہتے ہیں۔

پھر مولانا نے پوچھا

هل لها اسم آخر؟

"کیا اور نام بھی ہے؟"

بتایا گیا۔

اسمها کربلا

جب یہ نام بتایا تو مولانا نے فرمایا

کہ یہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے۔

حضرت چپے ساتھیوں کو بتا رہے تھے کہ اسکی ہوا آتی کہ

حضرت محمدؐ کے یہی حالت ہوئی کہ ہمیں اپنے بھائی کو یہ کچھ نہیں

حسینؑ کو اسے بھوکے میں تھر گئے جب بھوکا بنا دوں ہمیں روزِ کربلا میں

میں سے مجھے سے پہلے میں۔ کثرت سے کہا 'بھیا' یہ کیسی ہو تھی؟ یہ جگہ بڑی

خطرناک ہے۔

مولانا نے کہا:

"یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری شہادت ہوگی جہاں ہم پر پانی بند ہوگا یہ وہی جگہ ہے جہاں کبڑا صغیر شہید کر دیے جائیں گے یہ وہی جگہ ہے جہاں محمد مرید کو تیروں، تلواروں سے شہید

اتنی دیر میں حسینؑ کے سینے پر سوے دن تیس سالہ بچی حسینؑ سے پاس آئی کہنے لگی:

بابا میری خواہش ہے

آپ زمین پر بیٹھ گئے ہیں آپ کے رلو پر آ بیٹھی جب بیٹھ چکی تو کہا بابا! اور! اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے سر پر شفقت سے پھیریں۔

حسینؑ نے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا

بچی ایسا کیوں کیا؟

بابا میں نے سزل نہا۔ یہ دیکھا تھا کہ مسلمان بچیوں کے سروں پر آپؑ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا بابا! مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں بھی یتیم ہوں اس کی۔

حسینؑ نے کہا:

بچی درجہاں جائیں گے تو صبر نہا۔

بچی مل بچے لگ جائیں تو صبر نہا۔

بچی چادر چھین جائے تو صبر نہا۔

مجلس سوم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایاک نعبد و ایاک نستعین

عزیز نُمرائی

اسلام کا رجا، رب اعزت میں یہ قرار دیا ہے کہ اہل ایمان کے لئے خدا
میرا شفیع ہے۔ اسے ہم ۱۰ کائناتیں میں عبادت کرے گا۔ تیرے عہدہ کی اور کی
عبادت نہیں کرے گا۔ اسی ایمان کے بارے میں پروفیسر ڈی میں رشا اور ماسے

وقضی ربک الا نعبد والا یماء و مالوالین احسان (بی
سرائیل ۲۳)

۱۰ اہل عہدہ سے کسی اور کے بارے میں تھے گا اسان

وہی حد کا اہل عہدہ سے کہ عبادت صرف اسی کی ہوتی ہے نہ تسلیم اس
کے بارے میں ہو گا۔ اس کے مدد دہی اور کے سامنے سر میں جھٹنا چاہئے۔ اسی عبادت
کے ساتھ ساتھ میں خدا ایک در حکم دیتا ہے۔ انسان اس حکم کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ
انہیں عبادت حد اور ہی یہ حکم ہے

ارشاد ہوتا ہے: حد کا اٹل فیصد سے اس کی عبادت کرو اور خدا کا اٹل فیصد ہے کہ

وہالو الدین احسانا

”اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔“

یعنی اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ احسان خدا سے دونوں کو کھنچا جان کیا سے دلوں کے لئے انتہا جملہ ہا گیا سے دلوں کے لئے ایک حصہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔

اس لئے فرمایا کہ دین میں رہے اس جو شخص اپنے محسن کا شکر یہ دانیں کرتا حالانکہ ان کے احسان کو دیکھ رہا ہے اس کے ہاوجود ان کے ساتھ بھائی چھائی سے پیش نہیں آتا اس کی حرمت نہیں کرتا تنظیم سے پیش نہیں آتا تو وہ کیسا انسان ہے۔

خداوند عالم سے والدین کا درجہ بہت بلند فرمایا ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔

اور کہا دیکھو

اما یصلح عندک الکبر احدہما او کلاہما (بی

اسرائیل: ۲۳)

”مگر وہ دین میں سے کوئی ایک بڑھا سو جائے تو بھی والدین

کے سامنے آف تک۔ کیو۔

یعنی کہ والدین کی توہین کرنے یا ان کی بات نہ ماننے سے اس کے کہ حد فرماتا ہے کہ ان کے سامنے آف تک نہ ہو وہ اس کے ساتھ دلیل یہ دی گئی کہ دیکھو انہوں نے تیری پرورش کی جب تو بچہ تیری تربیت کی رات دن تیرے لئے ایک کیا

تم کو ہر لمحہ یاد رہے۔ چاہے وہ کتنی ہی دور ہو۔ تم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم کو کس کی خدمت کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی زندگی کی قربانی کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی جان کی قربانی کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی جان کی قربانی کرنی ہے۔

تم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم کو کس کی خدمت کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی زندگی کی قربانی کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی جان کی قربانی کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی جان کی قربانی کرنی ہے۔

تم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم کو کس کی خدمت کرنی ہے۔

تم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم کو کس کی خدمت کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی زندگی کی قربانی کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی جان کی قربانی کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی جان کی قربانی کرنی ہے۔

تم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم کو کس کی خدمت کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی زندگی کی قربانی کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی جان کی قربانی کرنی ہے۔ جس کی خدمت میں تم کو اپنی جان کی قربانی کرنی ہے۔

لوگ وہ دمک ہیں جو اپنی زندگی کا کافی حصہ بتوں کی پرستش کرتے رہے اور جب بھی
خدا کے سامنے جھکے ہیں اپنی مطلب برداری پہلے

اور ان کے ان کے یہ ہیں جو خدا کے علاوہ ہر خدا کی پوجا کرتے رہے۔ تو
جب یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے تو خداوند عام دونوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے

لنص یبھدی الیٰ لعق احق ان یسبح اص لا یبھدی

ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حق کی پیروی کرتے ہیں حق کی طرف ہدایت
دے دینا حق کی طرف رہنمائی میں حق کا راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن جو حق
کے مطابق پہلے نہیں کرتے اور جو حق کے مطابق چلو۔ ہمیشہ وہ حق کے
برعکس ہیں وہ چاہتے ہیں تم بھی حق کی پیروی نہ کرو۔ حق کی پیروی سے کبھی ہوں نے
خواب نہیں کیا وہ چاہتے ہیں تم بھی کبھی حق کی پیروی نہ کرو۔ وہ بھی حق
کے سامنے جھکتے رہے حق کے سامنے کبھی کسی کے سامنے نہیں ٹھکے اور چاہتے ہیں کہ تم
بھی حق کے سامنے حق کے علاوہ کسی کے سامنے نہ ٹھکو۔

اس کے مقابلے میں یہ لوگ مومن ہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے؟
جو مدت یا فائدہ ہی کیسے خود ہدایت سے دور ہیں جو لوگ خود ہدایت سے دور
میں وہ تمہیں ہدایت یہاں کریں گے؟

جو حق سے دور ہیں وہ تم کو حق تک کیسے پہنچا دیں گے؟ جو لوگ خود ہدایت
یا فائدہ نہیں اور بہن یا سہیلیوں کے لیے لوگ میرے سامنے ٹھکتے رہے ہیں کی پرستش
کرتے ہیں ان کو مہر دینی کرتے ہیں بتوں کے سامنے ٹھکتے رہے اپنی
مشتات کے سامنے ٹھکتے رہے ان بات کے سامنے ان کا سر خم ہوتا ہے۔

اب یہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو خدا حق کے سامنے جھکتے رہے حق کی

منہاں رتے رہے۔ یہ وہ جسیں حق کا مہرانی میں جہیں معرفت کی سب سے حق کی
جس میں پہچان ہی نہیں

جو حدیت یافتہ ہیں اور اسے منوں میں یا کہا جاسکتا ہے کہ ایک طرف وہ
وہ حق کی رہبری کرتے ہیں تو انہوں نے توڑنے والے ہیں۔

اور ان کی طرف وہ ٹھٹھکیں ہیں جس وقت کا پتہ نہیں سدا اور ان کے سامنے ٹھٹھکی
والے ہیں۔ یہ وہ کہہ کر کہ وہ ٹھٹھکیں ہیں۔

وہ اور کہہ کر کہ ان کریم میں ارشاد فرماتا ہے

فما لکم کیف تحکمون (پس ۲۵)

بہ تلو تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ یا ان کی پیروی۔ وہ کہے "منوں سے حق کی
پیروی نہیں کی حق کی رہبری نہیں کی جو حدیت یافتہ نہیں اور انہوں کی پرستش کرے
والے ہیں۔ ان کے سامنے ٹھٹھکیں ہیں خود پتہ نہیں کہ حق کیا ہے۔ جس میں خود پتہ
نہیں کہ حدیت کیا ہے۔ جو خود سب جانتے ہیں وہ جس میں حدیت یا ان کے "جو خود
توں کے ٹھٹھکیں والے ہیں وہ جس میں حدیت یا ان کے "اب تلو تمہارا فیصلہ کیا ہے؟
آیا ان کی طرف جاؤ گے؟

جو حق کی طرف ٹھٹھکیں والے ہیں حق کی طرف رہبری کرتے والے ہیں انہوں
اور وہ کہے میں یا ان کے سامنے ٹھٹھکیں جو انہوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے
ہیں۔

"تم تلو تمہارا فیصلہ کیا ہے؟"

خدا کی طرف سے فیصلہ نہیں کرنا، پوچھ رہا ہے "تم تلو تمہارا فیصلہ کیا ہے؟"
کیا ان کی طرف جاؤ گے جو جو ہر بات کی پیروی کرتے ہیں؟ ہر گرجہ تو حید

کے قائل ہیں، لیکن اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خدا کے حکم کی پروا کم کرتے ہیں۔ یہیں وہ جگہ جو خدا کے حکم کی پیروی نہیں کرتے تھے، حکم خدا پر نہیں چلتے تھے، خدا نہیں سنا، کی توجہ یہ خدا کی طرف ہوتی تھی، انہیں کائنات، قرآن مجید میں ہوتا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے

”اے میرے بندے! کبھی ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرنا جو میرے اکر سے قائل ہیں۔ ان کی توجہ میری یاد کی طرف نہیں ان کی توجہ میرے ذکر کی طرف نہیں، وہ مجھ سے قائل ہیں، کبھی ان کی اطاعت نہ کرنا۔“

جو میرے ذکر سے قائل ہیں، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ خدا سے ریاء، سماعت کرتے ہیں جو لوگ جو خدا سے قائل ہیں، جن کی توجہ خدا کی طرف نہیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، درحق کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔

دوسری طرف ارشاد ہوا

وَبِيعْ هَوَاهُ (الکہف: ۲۸)

”جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ خدا کا بندہ نہیں رہتا۔“

تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے

”کتنا گمراہ ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔“

حالانکہ خدا اے سے اس سے نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق چلے، خدا کی یہ ہدایت نہیں تھی کہ اپنی خواہشات کے مطابق چلے۔

یہ کہیں کی بات میں، خواہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے خواہشات کے
مقابلے میں ہے خواہشات کے پیچھے چلا دینی مشنوں کی ہیں۔

قرآن کے ایمان پر دو ہیں، یا یہ ہے (انفراق ۴۳)

میرے حبیب! میں وہی وہی، میرے انہوں نے خواہشات و

خدا پر کیا ہے۔ یا اس میں وہی شک ہے "جو یہ کہتے ہیں کہ

خواہشات میرا خدا ہے"

یا وہی نہیں یہ برکت ہے کہ میں خواہشات کی پیروی کر رہا ہوں خواہشات کو خدا

کہتا ہوں "وہی نہیں یہ کہتے وہی ہیں۔

اس میں خواہشات پر ہیں۔ خواہشات کے مقابلے میں ہیں۔

خدا کے لئے کہ میں نے خدا پر کیا ہے۔

جب میں خدا پر خدا کے علم کی قیام کا خدا کو خدا کا خدا ہے

دوست یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا خدا ہے۔

خدا چاہتا ہے کہ اس میں اس طرح کا خدا ہے۔ خدا کا خدا ہے۔

اور خدا کے علم کے وہی ہیں۔ خدا کا خدا ہے۔

ایکسے خدا نہیں چاہتا ہے۔ معاشرہ دوست اس میں خواہشات پر

چاہتے ہیں۔ فیصلہ ہے "کہ" اور خدا کے علم کی قیام کے ہیں دوست احباب کی

خواہشات و علم کے ہیں اپنی خواہشات و علم کے ہیں جیسے خدا کا علم ہے اس کے

مقابلے میں ہیں تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علم ہے۔

خدا کے علم ہیں۔

ہم خدا کے بندے ہیں۔

لیکن اگر خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنی خوشنودی پر عمل کیا خدا کے حکم کو ٹھکرا دیا
دستِ اصحاب سے کہتے ہیں کہ یہ خدا کے حکم کو ٹھکرا دیا۔

زماں سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں لیکن ہمارا عمل گواہی
۱۔ دے رہا ہے کہ ہم خدا کے بندے نہیں۔

بلکہ اپنی خواہش سے چل رہے ہیں۔ (مسئلہ ۱)

اسی لئے ارشادِ باری ہے

اِرِيبْ عَنِ الصَّلٰوةِ لِهٰذَا هُوَ (الفرقان ۳۳)

یہ ایچہ نہیں رہا کہ اپنی خواہش کے مطابق چل رہا ہے اس کا عمل گواہی
۱۔ دے رہا ہے کہ وہ حق میں نہیں ہے۔

اور مٹا دی خدا دے رہا ہے

حَسْبِيَ الصَّلٰوةُ حَسْبِيَ عَنِ الصَّلٰوةِ

۱۔ استِ اصحاب کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بڑا وقت پانے پڑا ہے لیکن گے۔
۱۔ استِ اصحاب کی کھلیں کھلی ہوئی ہیں یہ بڑا وقت پانے پڑا ہے لیکن گے۔

یہ نیکہ استِ اصحاب کی کھلیں کھلی ہوئی ہیں یہ بڑا وقت پانے پڑا ہے لیکن گے۔
۱۔

بے گناہ تھا ۱۔ استِ اصحاب ۱۔ محبت اور خدا کی محبت میں۔

۱۔ ہم سے محبت ترک نہ کی جاوے گی سنا دی خدا کو نظر نہ دیا گیا
۱۔ رہا تو ہم کہہ رہے ہیں۔

خدا یا ہم سے بندے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دے رہا ہے۔

نہ جانی حیات کتنے تیر سہارے تھے ہی تھے گا نہیں معلیٰ طور پر سہارا
تیرے سامنے کس تھا سہارا دوست احباب کے سامنے تجھ کو ماننے کا سہارا
معاشرے کے سامنے تجھ کو ماننے کا سہارا جس طرح معاشرہ چلتا ہے ہم اسی طرح چلتے
ہیں۔

مذاہب کے مکمل کامروہ سے تو سنا رہا ہوں۔ رسول اللہؐ کہتے ہیں کہ اللہ کے
 سے ہم کہتے ہیں اللہ کے اہل بیتؑ کہتے ہیں اللہ سے یمن میں چھوٹے ہیں اللہ کے
 مرکب ہوتے ہیں۔

اسان جتائے میں نے معاشرے میں رہنا ہے میں معاشرے کی مخالفت کر
میں رو؟ میں کی جوی نہیں۔ نئی بامیہ۔ بچے نہیں مانتے یا میرے خاندان والے
بچے مانتے میرے سسر والے ہیں۔ تے۔

بعض سے ایک حرف معاشقے جو سب و محبوبہ کو سنا ہے اور کسی طرف
عقلمندانے حکم دیا کہ اس نے اس بیت کا شعر ہے آئندہ معصومین کا شعر ہے حسین
راحمی کا شعر ہے۔ سب جب ملے ہو گا تو فیصلہ ہو گا کہ ہم میں سے کس کا شعر ہے؟
وقت یہ فیصلہ ہو گا کہ ہم میں سے کس کا شعر ہے؟

مردوں نے کہے ہیں کہ اس کے بعد اچھے سے سامنے جھکیں گے تیرے علاوہ
کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ عقیدہ ہے سامنے نہ ہوگا کسی اور کے سامنے
نہیں۔ اگر اس معاملے میں مردوں نے کہے سامنے جھک گئے پے خاندان کے
سامنے جھک گئے تو خدا اسے عذر بخوایا، اس لئے کہ عذر بخوایا۔

زبان سے تو حقائق راز سے ہیں کہ محمد خدا کے بندے ہیں، انیس عملی طور پر
محمد معاشرے کے بندے ہیں معاشرے کے غلام ہیں خدا کے غلام نہیں ہیں۔

انسان کو اپنی حوشت کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ جیسے علم خدا
نے حکم دے مطابق عمل کرنا چاہئے کیونکہ میں دعویٰ تو یہی کرتا ہوں کہ میں تیرے
سامنے جھوٹ کا تیرے سامنے کسی نے سامنے نہیں جھوٹا گا۔

نیکس یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حکم خدا پر عمل کرے دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ
اے۔ یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب انسان کی روحانیت بند ہوگی مادیت میں غرق نہ
ہو جائے مال و دولت یا دوسری چیزوں کی محبت قہری نہ ہو جائے کہ محبت خدا کو ٹھکرا
اے۔

روحانیت بند ہو جائے روحانیت کو اپنے سر کا تاج بٹانے مادیت کو اپنے
پیر بنائے، تبھی وہ حکم خدا پر عمل کرے گا خدا کے سامنے بھٹکے گا خدا کے علاوہ
کسی اور کے سامنے نہیں بھٹکے گا۔

کل بھی عرض کیا تھا کہ انسان کی عظمت کا دار و مدار اس کی روح پر ہے۔
اور مادہ پر نہ تو بصورت ہے۔

خدا سے اس میں کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا

فَبَدَأَ كَ اللّٰہِ اَحْمَسَ الْخَالِفِیْنَ (المومنون: ۱۳)

لیکن کیا ہماری عظمت جس کی وجہ سے ہے ہماری عظمت حوراک کھانے کی
وجہ سے ہماری عظمت کپڑے پہننے کی وجہ سے ہے۔

ہماری عظمت حوراک کی وجہ سے نہیں اس لئے کہ حوراک تو اندر جاتی ہے۔
حیوانات اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟

انسان کی عظمت اس کی روحانیت کی وجہ سے ہے جتنی اس کی روح بند

ہے لی انسان میں منہ دیتا ہے۔

اس کی روحانیت جتنی پست رہتی ہے۔ اسی انسان کی پست ہوتا ہے

کا۔

روحانیت بعد ہو تو اس کا رجبہ اچھا ہوا ہو جائے کہ لڑھکتے اس کی خدمت
تے ہوئے نہ آئیں۔

روحانیت پست ہو جائے تو رجبہ اچھا نہ ہو جائے گا کہ انسان نیا جانوروں
سے بھی بدتر ہو جائے گا۔

سارے روحانیت میں انسان کی خصوصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جا
رہی ہیں

یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی روح انسان سے پہلے اس بعد میں پیدا ہو۔
انسان کی روح و جسم سے۔ اس کے بدن میں یا ہمارے بدن سے تمام مہارت کا علم
ہے تمام اعضاء کا علم ہے۔

تیسری چیز کیا ہے؟

بدن پر روح کا کنٹرول۔

کہ جیسے وہ چاہے بدن کو چلائے۔ ہاتھ و ٹھکڑے تو ہاتھ چنا شروع کر دیتے
تین روح و جسم دے روح میں شروع کرا جی ہے آنکھوں و جسم دے آنکھیں دیکھنا
شروع کرا جی ہیں بلکہ روح کو اسے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور کوئی خواہش ہوئی
یعنی غور، غور کا منہ، ناشروع کر دیتے ہیں۔

تو جیسے انسان کی روح اس سے پہلے ہے انسان کی روح اس کی عام
سے انسان کی روح انسان کی حکم ہے۔

میں نے عرض کیا تھا کہ پوری کی پوری کائنات آسمان و زمین بجز ایک
بدن کے سنے سنے ہنر۔ ایک صمد کے سنے سنے اس کائنات کے سنے بھی ایک روح کی
ضرورت سے اور وہ روح ہے حقیقت محمدیہ۔

روح کی وجہ سے یہ کائنات رمدہ ہے روح جس کی بدولت یہ ہر چیز رندہ ہے
اور آج وہ جسیں کر رہے ہیں اس روح کو عام کلی کی روح کہتے ہیں۔ پوری کائنات
کی روح روح عام کلی کہلاتی ہے۔

سامعین گرامی!

پچھلی مجلس میں دیکھا تھا کہ روح عام کلی حقیقت محمدیہ کا نام ہے۔ انسان کی
روح روح جزوی کہلاتی ہے۔

اب صرف ایک چر روگنی جو بیان کرنی ہے۔ جیسے انسان کی روح انسان کے
بدن کی حاکم ہے اس روح کو نفس انشودل ہے بدن پر اس طرح اس پوری کائنات کی
روح جس حقیقت محمدیہ تعبیر کیا گیا ہے حاکم ہے پوری کائنات پر۔ کائنات کی ہر شے
اس کے سامنے لچک ہے کائنات کی جس چیز میں چاہیں تصرف کر سکتے ہیں چاہے جس
وقت چاہے جس حالت میں چاہے اس کے سنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

جیسے میری روح میرے بدن پر حاکم ہے جس طرح چاہے میرے بدن کو
چلائے۔

جس طرح آپ کی روح آپ کے بدنوں پر حاکم ہے جس طرح چاہے
آپ کے بدنوں کو چلائے۔

یہی طرح تمام کائنات پر حقیقت محمدیہ حاکم ہے زمین پر ادنیٰ سے زمین پر

کئی چیزیں میں حاصل ہے۔

جیسے ساری روح کے سامنے اس کا وہ جو یہ نہیں جو کار کرے اسی طرح چاروں دنیا
میں چاروں کائنات میں حقیقت محمدیہ جس طرح چارے کائنات کو تصرف میں رہے وہی
مجھ پر اس کے ضم کے سامنے ہے۔

مثال کے طور پر

میں پر حقیقت محمدیہ کا تصرف ہے، میں پر محمدؐ ازل محمدؐ میں ہیں۔ میں ہی ہوں۔
پھر یہاں وہی تصرف حاصل ہے۔

محمدؐ ازل محمدؐ کی یہ مصیبت ہے کہ جن لوگوں کی سیلوں کا راستہ بن جائے اور
چاہیں تو محمدؐ میں داخل ہوتے ہیں۔

یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ جس میں صحت بھی ہے اور شکستہ و انانی بھی اور
واقعہ بھی تھا۔

یہ وہی واقعہ ہے کہ یہ بات ہے۔ یہی اس شخص کا دور ہے اور یہ عظیم
اہم کے دور میں حاضر ہوا۔

نور سے ہیں ایسا کہ جسے وہی صدر اولیٰ ہے۔ تو وہی نور میں جاتا ہے
اس کا ایک حربہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں کیا ہوں۔

حکومت کا وزیراعظم

اتنی بڑی حکومت کا وزیراعظم اس وقت مسلمانوں کی ایک ہی حکومت تھی اس
کا وزیراعظم امام کے دور میں حاضر ہوتا چاہتا ہے۔ دیکھو اسی باب کرتا ہے بار بار
اسی باب کرتا رہا۔ پریشان ہے کہ کسی طرح امام تک پیغام پہنچ جائے مگر
امام فرماتے ہیں اس نے ہمارے سامنے والے کا کام نہیں کیا۔

”کیا ایک اوس والا نہیں وزیرِ عظم“

لیکن امام کی نظر میں سب برابر ہیں۔

امام نے فرمایا

”میرے پاس برسرِ حال آیا تھا اس نے تمہاری شکایت کی کہ تم نے سے ملاقات کا وقت نہیں دیا۔“

وزیرِ عظم کہے گا

”موتِ آدمی کسی طرف سے آ سکتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگ سوں
ہینکلز ان میل دور ہے یا میں اس کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟“
امام نے فرمایا

”بھئی میرا کام ہے معافی پر تیرا کام۔“

فرمایا ”نکھیں بدکرد یک سینڈ کے لئے“ نکھیں بدکرد آپ آنکھیں کھولو
جب آنکھیں کھولیں تو ہینکلز دس میل کا راستہ ایک سینڈ میں طے ہو گیا۔

امام نے اسے پہچان دیا اس کے دروازے پر پہنچا حق الہاب کیا جب اسے
پتہ چلا کہ وزیرِ عظم میرے دروازے پر تو وہ گھبر گیا۔

وزیرِ عظم نے کہا ”گھبراد نہیں میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں یہ میری نہیں
بلکہ میرے درباریوں کی غلطی ہے کہ تمہیں میرے پاس نہیں آنے دیا۔ میں معافی کا
خواستگار ہوں معاف کر دو۔“

اس نے کہا میں نے تجھے معاف کیا نہیں یا کہنا سورتی گا۔

وزیرِ عظم کہتا ہے میں اس طرح معافی نہیں ہوں گا کوئی شافی دے۔

میں اپنا رخسار میں پر رکھتا ہوں دوسرے رخسار پر تو پنا قدم رکھنا کہ میری نگ

— درخت و مرغ و سوسن — جس کے مٹی کی ہے۔

یہ سنی کی صورت جو یہ مسلم۔ اس میں ماموں کی محبت اس قدر
— ماموں کی محبت — ہے کہ اس میں پورا حلقہ شیعہ کے ساتھ یہ
نیکو راہ تراضی ہو جائے۔

تو نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی تم سے ملنے کی بات کی تھی۔
 میں نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی تم سے ملنے کی بات کی تھی۔
 میں نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی تم سے ملنے کی بات کی تھی۔

وہ ان صورت زمین پر ہے۔ ایک شخص و چندوں میں ان مسافت ایک
 بعد میں ہے۔ لی۔ اسی طرح وہ ان صورت پر وہ پہلے دینی ہے۔
 وہ اس نامہ کی حکمت کا۔ سے اسے کہتے ہیں۔ "اھام و ہوتا
 اس اس و۔ نیچہ و علم و۔ اہم دو اس سے وہ نیچہ چلی نہیں دینی۔ ہمارے اہم
 اس و ہوتا ہے۔ ہمارے اس کے ہمارے ہوتا ہے۔

یہاں حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ:

۱۔ پھر چپ شروع کروں۔

یہ لکھ کر فرما دیا کہ "یہاں تو نہ پہرہ پہننا، نہ دینی بات و
دیکر کر رہیں گی، نہ کچھ تو۔"

دقائق دو فی ستریں موجود ہیں ریلوے اسٹیشن میں مسافر
'میں' موجود ہیں ہاتھ ریلوے اسٹیشن میں موجود ہیں۔ بجلی سول
— حالت میں مسافر ریلوے اسٹیشن میں ہوا حکم آتا

متمم کے اب اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان

ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ پہلا حکم دیا تو
پہاڑ پھٹنا شروع کر دے۔"

جہاں پہاڑ بیت کی حکومت سے دوسرے مہمات مہمات پہاڑ
بیت کی حکومت ہے۔

ایک شخص نامہ داروں خدمت میں حاضر ہو عرض کرتا ہے
مجھے سنا ہے کہ جناب راجا صاحب جس وقت وکرم پیتے دو رات پٹی
تھوڑا چھوڑا کرتا تھا یا آپ بھی یہ کہتے ہیں؟
آپ نے فرمایا ہاں۔

اے۔ ہاں کہ آپ ایسا کرتے تھے۔

ہاں نے درخت و حکم دیا درخت وکرم ہو گیا ایک ٹکڑا ہوا ہے پاس
نیا دوسرا ٹکڑا پٹی تھوڑا چھوڑا۔

ہاں نے دوسرے ٹکڑے وکرم دیا دوپٹے دے گئے ساتھ ساتھ ریل گیا
پھر حضرت نے حکم دیا کہ پورے درخت جس جگہ پر پہلے تھا اپنی جگہ پر چڑھا دے تو ایسا ہو
گیا۔

جہاں پہاڑ بیت کی حکومت ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے محققین
حکومت کی تھی۔ حکومت میں سب سے دُکھ ہوتا تھا ابھی تھا کہ سب سے ہاتھ نہیں
برہم ہوا تھا کہ حیات وقت کے تھا کہ

دوسرا دوسرا ہوا کہ ہمارے آپ اتنے دیکھیں ہم بعد میں
لیں گے۔"

دوسرا دوسرا ہے روٹی کا ٹکڑا کھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک

چوتھے ہیں۔

ادھر ابرہہ سوچ رہا تھا کہ میری موت ثابت کریں گے کہ آپ یہاں سے
بچے جائیں جب کہ اسے مانگی اور اصرار کیا تو حیران ہوا کہ کتنے لوگ کہیں گے لائق
وہ خدمت کے تاج میں آپ کی خدمت سے منے تیار ہوں۔

عبدالطلب فرماتے ہیں

میری ذہنی کمزوری نے آپ لوگوں سے تو اسے نہیں پورا میں سے وہ
جانیوں سے سے رکھی سے کیونکہ وہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب حاجی آج میں
وہ نہیں بلکہ نہیں ہونا بھی کھاتا ہے۔

بی بائرن حصریت یہ بھی کہ چاہے وہ ان اقدامات میں حاجی آج میں
حاجی کی طرف سے دیتے تھے۔

آن کی حکومت مدام کے پاس مدام کے قصیدہ ہیں مری مدام
ہیں کے پیسے پیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مدام کے ٹھیکیدار ہیں۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ میری ذہنی کمزوری کا ٹکڑا لوگوں نے پکڑ لیا ہے وہ
چھوڑ دی ہے۔ ربرین نے کے ساتھ کہے گا میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ بہت ظلم
میں میں خانہ کعبہ پرانے آیا ہوں اور اس بار سے میں بات کریں گے اور آپ کہہ رہے
میں میری ذہنی دے وہ آپ کو تو چاہئے تھا کہ آپ کہتے کہ خانہ کعبہ کا خیال کرنا سے
بچو کہنا اور آپ خانہ کعبہ کی بات ہی نہیں کر رہے۔ کیا کہیے عبدالطلب نے یہاں کی
بندی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں تھے کافر تھے یہیں کی بندہ
بیکس جناب عبدالطلب کہتے ہیں

سے برابر مجھے میری ذہنی وہیں کر کے خانہ کعبہ کا مالک خد ہے وہ جے

تھا۔

مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی حکومت سارے پہ بھی اس قدر ہے کہ اگر چاہیں تو اس کی بیت پر ہیں۔ (مصلحتاً)

امام حسینؑ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کہتا ہے کہ سو "امیری ماں کا نقاب سو گیا ہے" مولانا مجھے ماں پائے۔ اس کے پاس ماں کافی تھا جیسے بعض کی عادت ہوتی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اسے حریف نہیں کرتے۔ اس کے پاس بہت ماں و دوست تھا اور مجھے۔ اس کی و رفت ہوئی۔ مجھے ہم ہیں کہ اس نے ماں و دوست کہاں پیدا ہوا ہے میں پانا چاہتا ہوں۔ آپ مہرہوں فرما کر بحیثیت ماں مجھے بتائیں کہ میری ماں نے ماں و دوست کہاں رکھا ہے؟

حضرت نے ارشاد فرمایا کہ

مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے یا اپنی ماں سے؟

وہ شخص کہے لگا: مولانا اگر ماں بتا دے تو یہ بات ہے۔

حضرت نے ارشاد فرمایا کہ

تو قبرستان چلا جا اپنی ماں کی قبر پر کھڑ ہو کر کہنا اے ماں "حسین! اس

حلی" کہہ رہے ہیں کہ رمدہ سو جاو۔

حضرت خواجہ یحییٰ عہدے حاتمے کی ٹھوکر مار کر کہتے قسم ہادیں لے۔

نہ مرادہ رمدہ ہوتا مگر یہاں کہے حلی کے بیٹے حسینؑ کے "خود میں جا رہے ہے بھگ رہے ہیں۔

وہ قبر پر پہنچا "اس سے دیکھا ہی کیا عیب" جانتا کافر ماں تھا اس کی ماں رمدہ ہو

کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پوچھا کہ ماں و دوست کہاں ہے؟ اس کی ماں سے بتایا کہ

وہ یہ کہ یہ ایک عرصہ نہ ہو میرا وہ عرصہ نہ ہو کہ میرا وہ عرصہ نہ ہو
تو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو
لہذا ہاں میں۔

میں یہ کہ یہ ایک عرصہ نہ ہو میرا وہ عرصہ نہ ہو کہ میرا وہ عرصہ نہ ہو
تو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو
لہذا ہاں میں۔

میں یہ کہ یہ ایک عرصہ نہ ہو میرا وہ عرصہ نہ ہو کہ میرا وہ عرصہ نہ ہو
تو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو
لہذا ہاں میں۔

میں یہ کہ یہ ایک عرصہ نہ ہو میرا وہ عرصہ نہ ہو کہ میرا وہ عرصہ نہ ہو
تو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو
لہذا ہاں میں۔

میں یہ کہ یہ ایک عرصہ نہ ہو میرا وہ عرصہ نہ ہو کہ میرا وہ عرصہ نہ ہو
تو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو
لہذا ہاں میں۔

میں یہ کہ یہ ایک عرصہ نہ ہو میرا وہ عرصہ نہ ہو کہ میرا وہ عرصہ نہ ہو
تو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو کہ یہ میرا عرصہ نہ ہو
لہذا ہاں میں۔

علی سے فلان مار نہیں پڑھی تھی لوگ یہ نہ کہیں یہ نہیں کہا کہ خدا یا تجھے
 ہماری عظمت کا واسطہ یہ نہیں کہا خدا یا تجھے میری محنت کا واسطہ بلکہ یہ کہا کہ علی سے جو
 کام آج کیا سے اس کا واسطہ اس کام سے خدا نے میں سورج کو پناہ ہے۔ سورج پنا
 علی سے لہار پرچی دو یہ بتا یا کہ ہمارے صرف سورج پر بھی ہے کہ جب سورج غروب
 ہو جائے تو ہم سے وہاں پناہ لے کر لہار پڑھ سکتے ہیں۔

ای طرح تصرف چاند پر بھی سے چاند کو شہ کیا چاند کو کھڑے ہو گیا۔
 ستاروں پر تصرف ہے ستارہ طواف کرنا سے دیے۔ لوگ میدان میں کھڑے کہہ
 رہے ہیں کہ یہ ستارہ کس کے گھر میں اترے گا؟ لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ ستارے نے
 عالم پر جسے گھر کا طواف کرتے کرتے سدا کی اور وہاں چلا گیا۔ (صدقہ)

کائنات کی تمام چیزوں پر اس کی حکومت ہے۔ اس کا دارمیں پر اس کی
 حکومت۔ آپ سے دیکھا سامس دانوں سے فسی ترقی کی کہ ۲ کروڑ ۵۰ لاکھ میل کا
 فاصلہ طے کر کے چاند تک جا پہنچے جتنے سیارے ہیں چاند سب سے دیا اقرب ہے۔
 سامس دان ۲۱ کروڑ ۵۰ لاکھ میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچا تو ظاہر ہے اتنا بڑا
 فاصلہ تو فقط چاند تک سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے سیارے
 پائے جاتے ہیں جن سیاروں کا ہمیں علم تک نہیں تعداد معلوم نہیں۔ لوگ پہلے کہتے تھے
 کہ سات سیارے ہیں ترقی کر کے اب تعداد زیادہ کر دی ترقی ہو رہی ہے۔ کھوں کی
 تعداد میں سیارے ہیں جس کا علم تک ہمیں نہیں لہذا اگر وہی کو عرش اعلیٰ تک جانا ہو تو
 سے کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا؟ جس طرح آج ایسے نہائی کو مرتج تک جانے
 کے لئے اتنا فاصلہ طے کرنا پڑا

لیکن رسول اعظمؐ نے جو اس کائنات کے مالک ہیں جس کی سلطنت ہے

جا رہا ہے اور موسیٰ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ودی مقدس میں تو گویا کہا جا
 سکتا ہے کہ اگر ہم سست قائم رہتا چاہیں تو سماں میں طاقٹ ہی نہیں کہ وہ موسیٰ اور محمدؐ
 نے درمیان سست قائم کر سکے۔

یہ شخص امام محمدؒ، قریب خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپؐ بے حد اعلیٰ
 می ان بی طالب کی عظمت کا روبرو ہوتے ہیں ان کی اہمیت رد و دیوان کرتے
 ہیں۔ اگر یہ وجہ سے کہ رہا تھا کہ اے علیؑ کو اپنے دشمن پر ۱۲ بار پیا اور اسہوں سے تلو کو
 توڑا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علیؑ رسول اللہؐ کو اپنے دشمن پر ۱۲ بار کرتے اور رسول اللہؐ بتوں
 و تورات۔

اب رسول اللہؐ نے علیؑ کو اپنے دشمن مبارک پر سوار کیا علیؑ کو معرکہ حاصل
 ہوئی، دشمن مبارک پر سوار ہو رہے تھے و تورات سے تھے تو

رسول اللہؐ نے پوچھا

اے علیؑ اپنے آپ کو لٹکا بند کھتے ہو؟

علیؑ نے عرض کی

یا رسول اللہؐ میں اس وقت اپنے آپ کو قتل بلندی پہ کھڑا ہوں کہ اگر عرش
 دن دس کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔

دو بت بڑے مہموں بنے ہوئے تھے حضرتؐ نے جب اپنا ہاتھ بتوں کی
 طرف کیا تو وہ ایسے نوٹے جس طرح شیشہ ٹوٹتا ہے۔ بتوں کو توڑے کے بعد علیؑ پیچھے
 گئے چھانک لگائی اور مسکرا رہے ہیں۔

رسول اللہؐ پوچھتے ہیں،

اے علیؑ کس نے مسخرہ ہے تو کیا بات ہے؟

حق کے حوالے جیتے ہوئے نہ کہ پورے مرنے والے حق کے حق مندی سے
تو محمد جان میں مجھے یہ قسمی چوبیس من کی قسم پورا نہیں ہو۔

حضور نے ارشاد فرمایا۔

۱۔ مئی تھے عجیب بچے، حق تھے، صاف "محمد" ثابت "۔

[illegible]

تو میں آکر رہا تھا کہ اس شخص سے چھوڑ کر علیٰ نے عظمت کا آپنا
 حشر رت میں چھوڑا۔ سوئے علیٰ کیچہرے ہوتے اور حضورؐ کے دوش پہ
 سوار ہو کر چلنے لگتا ہے۔

767 نمبر کے ذریعہ

ان سوس کے ہی خوب میں مٹا رہتا ہے کہ وہ - اور میں اس کے

49

میں نے اسے نہایت افسوس سے دیکھا۔

حضرتؑ نے ارشاد فرمایا

رہیں عذراست میں حسن، حسین علی، طاہرہ میوچیہ۔

اے۔۔۔ عجب کی موت اور اس حدت چاہتا ہوں۔

مولانا نے ارشاد فرمایا کہ

مکھڑے شمع بجے جلتی ہے اور نئی شمع ہمیشہ اُپر ہوتی ہے۔

روحی اللہ شمعیں ملے وہ علم حسن حسین شمع۔

اور مجھے کچھ مونہ اور دھت سے پتا چلتا ہے۔

حضرت نے ہر شاہ و قمر مایا

یہ سمجھو کہ حصار کرب و معرہ ہوں عرش اعلیٰ پر تشریف لے گئے کتنی
بدی کے۔ تو حسب رسالت نے بھی تو اس مہربان پر سوار کیا تو جتنے بلند رسوں اللہ
میں خلق لئے بلند ہوئے۔

نور اللہیں راہوں ایبہ امام یہ کہتا ہے کہ بڑی عظمت سے خلق کی رسوں بعد
لے گئے ہیں بے دانش مہربان۔ پر ہمارے مہربان تھی حضور کے سینے مہربان پر ہمارے
یا۔ یہ صاحب کہتے ہیں

حسن حسن و آہ ہے بے شک پر ما یہ ہے جب تم تصور کرتے تین
ایک دیکھتے تھے میں کہ وہ سب سے سب معصوم ہیں وہ یہ ہیں۔ جو رسول اللہ
نے شاہ پر ہمارے ہو خلق و عاتق حسن و حسین تو ماہی اعلیٰ معصوم حسن معصوم
سینے معصوم راہ معصوم۔ میں حقیقت میں حسن عرش کی ساری حسین کے ہی ہے
ایک سواروں کو ویرانی نہیں سکتا

حسین پشت رسالت پر سوار ہیں حضور محمد کے ہی حالت میں ہیں سب سے
مہربان ہوں۔ رسول اللہ سواروں کو میں ہو سکتے سب سے بڑی مسجد مسجد
حرم میں سے رہی تو مسجد ہیں۔ ماہ و تم میں رہا محمد۔

رسول اللہ اعلیٰ ترین مہربان مسجد اعظم اعلیٰ ترین مسجد اور پھر مہربان جماعت
نوری سے جماعت و ثواب اور پاؤں رسول محمد ان حالت میں ہیں اور حسین پشت پر
سواری کر رہے ہیں۔

روایات میں ہے کہ

ایک شخص نے کہا اے محمد سبحان ربی لا اعلیٰ و محمدہ کبار۔

دوسری شخص نے کہا اے محمد سبحان ربی لا اعلیٰ و محمدہ کبار۔

داناں اس وقت بھی نہیں ہوں گے؟

نہیں، کیوں اس وقت بھی نہیں ہوں گے۔

داناں اس وقت بھی نہیں ہوں گے؟

نہیں، کیوں اس وقت بھی نہیں ہوں گے۔

داناں اس وقت بھی نہیں ہوں گے۔

داناں اس وقت بھی نہیں ہوں گے۔

حاضر ہے مٹی ہیں۔ داناں بے نہیں ہو رہے ہوں گے؟

فہم، مٹی حدیبی کی قوم پیدا کرے گا جس کے جواں تیرے ہمیں کے

ہوں ورو میں نے اس قوم سے بچے نہیں نہ بچوں ورو میں گئے جس کے بڑے

نہیں گے ورو میں ورو میں گئے۔ جب مورتوں کا کام آیا تو

فاطمہ نے کہا

مورتوں کا کیا کام ہے؟

مٹی ہی تیرے میں سے ایک نہیں پیدا ہوگی ایک کلثوم۔

نہیں، شہید یہ جانے کا سبب، کلثوم کو قیدی کرنے پر نکلے کوہ و شام

ہے۔ اس میں پھر کیا جانے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حاضر اس وقت یہ رتی اور رتی رتی

نہیں۔

۶۱ روا

بچے اہل بیت میں سب پر بھی نہیں آتے۔

رسول اللہ فرماتے ہیں

ماوردی بھی لفظ کما اور یہ

خوش دینے مجھے ئی ہی تی سی ، وہیں ئی کی۔

آپ جواب پہ بھی مت مصیبتیں میں ضرور نکلیں آتا۔

جی ہاں صاحب مسجد وہ میں صاحب شروع کرے میں ایک ادنیٰ کھرا ہو

مترے دست : مجھ پہ مصیبت پڑ گئی۔

جی ہاں میں کہ تو صرف ایک مصیبت سے پرور دے علی پہ تکی

مصیبتیں میں کہ اچانک ریت کے واسوٹا رہا چائے تو اسے چھ بھی اس کو شہر

سین سکتا میں علی کا نام میں بردار میں آتا جب تک مصاب کا تہہ مرو نہ یا

ہاں۔ ہاں ضرور اسوں کی کھوئی جی نہیں انھاروں میں ہر میں ہر بھائی۔ تکی

مصیبتیں میں کہ ہر بار جی نہیں آتا مجھے آپ پاس میں میں اس یا میں رہنا نہیں

چاہتی میں ہر منہ نامہ رو نکلیں آتا۔

میں نہیں اور سب کا نام سے ہی میں رو شروع کرتے ہیں اس

لے حسین نے کہا

الافضل العبرہ

عبرت کا منتقل ہوں جب وہی میرا نام سے گا یہ کہہ گا۔

اگر یہ میں سکتا تو دے دانی کل نہ درجے کا شکل میں بنائے گا تو

اس کا دل روئے گا۔

حسین تجھ پر جی مصیبتیں میں کہ حیرانہ مگر یہ ہو گیا۔ بس تجھ پر جی

مصیبتیں آئیں کہ حیرانہ مگر یہ ہو گیا۔

میں عرض کروں کہ ہر طرف سے پہنچے بھی تو دربار میں تیسرا آپ پر بھی ہوا

مہینوں میں مکرر پرچہ موجود رکھی ہی۔ شمنی عورتیں اور بھینس ہیں سب جب
 دربار میں گئی تو سہ کھلا سوا تھا ہاتھ مدھے ہوئے تھے ہاتھ ایسے تپ دربار میں گئیں
 تو تپ کے ہاتھ مدھے ہوئے گئیں تھے۔

ہاتھ آپ نے اس کو دیا ہوتا ہے میں دیکھ۔

ہاتھ آپ نے اس کو دیا ہوتا ہے میں دیکھ۔

ہاتھ آپ نے حسین کو دیا ہوتا ہے میں دیکھ۔

آپ نے اس کو حیرت لگتے نہیں دیکھا۔

نسب آپ کی مہینوں کا درس طرح یا جائے کہ آپ کا نام ہی

اصحاب میں آیا یعنی مصائب کی ماں

نسب پر اتنی مہینیں آئیں کہ رین عابدین تمیں سال تک روتے رہے اور

نیتے رہے کہ آخر داران تامل کا۔ روتا حسین مارے جاتے میں اتنا روتا مگر اسوں

میری پھولیں قید ہو کر بارہوں میں گئیں درباروں میں پھر میں گئیں۔

کرچ میں حسین کی طرف فوجیں آ رہی ہیں کوئی تمیں ہر کا شکر کون چھ

زار کا شکر رہا ہے نسب آپے بھائی کے پاس کر رہی ہیں۔ حسین پوچھ رہے

تیں نسب بہن کیوں بدوا رہی ہو؟

بھیا!

میں رو رہی ہوں کہ تے شبنم میں اور سار سونی نہیں رہا جس کو بد میں۔

نسب اتنی ہیں صیا

تپ کے بچپن کا ساقی حبیب تھا جس کو نانا کہا کرتے تھے اور بچے رنو پر

بٹھایا کرتے تھے اور بچے رنو پر بٹھایا کرتے تھے حبیب کو میرے حسین کی محبت ہے۔

یہ اس چبتاے حبیب و... میں آپ کا امت سے آپ کی مدد ضرور کرے گا۔

بہت سے نئے پر حسین سے خط لکھا

من الحبیب ابن فاطمہ الزہراء الی الرجل الفقیہ

حسین کی طرف سے خط لکھے جن میں جو نام دین سے جو فقہ ہے جس کا

نام حبیب ہے۔

ابے حبیب میں دشمنوں میں اس قدر گھبراہٹ ہوئی کہ اس نے میری مدد کرنا چاہتا

تھا تو آپ قیامت کے دن میری ماں کا مرنے کی شفاعت کرے گی۔

روایت میں ہے کہ حبیب ہمارے سے بعد کی خرید سے جا رہا تھا کہ ریش کو

مصاب پر سے خط لکھ رہا تھا کہ اسے کہا اب میری ریش و مصاب کی ضرورت نہیں

ہے۔ مگر یہ بڑی غلط کیا اور چونکہ اسے کہا کہ سوئی رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں

نہی جانے لگا۔ اپنی پارہا پارہا میں درختی سے

تو پارہا سے رہا جو میں خواہوں کی حسین کی دعا کے سے موت سے

تجھے بایا سے اور تو سچ رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔

حبیب سے ہاتھ دھوا کر اس کے لئے کہ سے لے جاؤں دوسری طرف

سے آتا ہوں تاکہ حکومت ویت ہو۔

حبیب آئے میں تصور میں ہوئی حب آئے تو یہ دیکھا کہ ہمارے گھوڑے

سے نہ رہا کہ گھوڑا نہ تھا کہ اگر حبیب نہ آئے تو میں خود چلا جاؤں گا۔ میرے مور

حسین مصیبت میں رہا کہ اس نے اگر یہ آقا حبیب نہ آیا تو میں خود اپنے مولا حسین کی

مدد کے لئے جاؤں گا۔

حبیب کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ گھوڑے سے نہ تھا چھوڑ دیا گھوڑا،

روئے لگا گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صیہب روکے کھتا ہے کہ
 میرے مونا تو اتنا عرب ہو گیا ہے کہ حمام اور چوہاں بھی تجھ پر رو رہے ہیں
 تجھ پر گر یہ کر رہے ہیں۔

مجلس چہارم

بسم الله الرحمن الرحيم

ایاک نعبد و ایاک نستعین

ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی دوسرے سے
تعلیم نہیں لیتے۔

سامعین گرامی!

سات بار گاہ رب العزت میں خشوع و خضوع سے ساتھ ہمارے ہوئے پاک
اپنا یہ اہل سے ساتھ قرار دیتے کہ کاروں میں صرف تیرے ہی سامنے ہٹنے کی
تیرے علاوہ کسی دوسرے سامنے نہیں ہٹتی۔

ظاہر سے جب سات بار گاہ رب العزت میں یہ دعویٰ کر رہا ہے تو ضرورت
ہے کہ کوئی ایسی ذلت ہو جو بتائے کہ خدا کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے؟ خدا کے
سامنے ہر قسم کی طرح خم کیا جائے؟ خدا کے سامنے جھکنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اس لئے
کہ خدا تو ہمارے سامنے آیا ہی نہیں کہ اسی سے پوچھیں ہم میں کئی حالات نہیں کہ
اس تک جائیں اس سے خود پوچھیں کہ بغیر کسی واسطے کے کیسے پوچھیں۔ تو ضرورت

سے کہ کالی بتی دوات مقدسوں جو خدا سے ہیں اور ہمیں دین یا دے سکیں۔ جن کا خدا سے ساتھ رہا ہوتا ہے۔ ان کے ساموں کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ یہی دوات مقدسوں جو ہمیں قدامت کی عبادت کرے کا طریقہ یا ہے؟ خدا سے غم پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟

اسی لئے ہم نے ایک کہ ایک فرشتہ جس نے کالی مدت تک خدا کی عبادت کی خداوند کے حکم پر عمل کرتا رہا خداوند کو بتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خدا سے کہہ کہ حضرت آدمؑ کو جیدہ کرو۔

اس نے جواب دیا

خدا یا! میں آج تک تیری عبادت کرتا رہا ہوں آج کے بعد بھی تیری عبادت کروں گا۔ زمین سے چپے چپے یہ تیری عبادت کروں گا۔ آسمان کے گوشے گوشے میں تیرے سامنے سر جھکاؤں گا۔ لیکن آدمؑ کے سامنے جیدہ نہیں کروں گا۔

اب دیکھئے کہ خدا کی عبادت سے اس نے انکار نہیں کیا خدا کے سامنے ٹھکنے سے انکار نہیں کیا۔ بار بار کہہ رہا ہے تیرے سامنے ٹھکوں گا۔ تیری عبادت کروں گا۔ میں آدمؑ کے سامنے جیدہ نہیں کروں گا۔

تو خدا نے ارشاد فرمایا کہ

میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت کرو لیکن عبادت اپنی مرضی کی چاہتا ہوں۔ تیری مرضی کی نہیں چاہتا۔

اب ہم اپنی مرضی سے عبادت کریں تو ہو سکتا ہے اسے پسند نہ آئے۔ کیا پتہ وہ ہماری عبادت قبول کرے یا نہ کرے اس لئے پھر یہی دوات مقدسہ کی ضرورت ہوتی تا

جو میں تمام حدت کا طریقہ یا ہے "حدت" کے چھٹنے کا طریقہ یا ہے؟ ہمیں بتائیں کہ اس طرح اور پر جو جس طرح میں خود پر ہتے دیکھتے منوں کی مراد دیکھ کر ہر بھی درست طریقہ سے مراد میں اس کی عبادت دیکھ سہ بھی عبادت کریں تاکہ یہ عبادت اسکی ہر جیسی خود جاتا ہے۔ (مصلوۃ)

تو ایسی دولت مقدر و خدا نے پیدا کی تھی کہ اُن کے قریب ہو گا۔
یہ اس کی عظمت زیادہ ہو گی۔

کون ہیں؟ کون ہیں؟ وہ بھی تو اپنی رگوں پر اپنی فطرت پر تو مرا
 رہا۔ رگسے سے کہیں وہ نہ اپنی فطرت پر چکے ہیں؟ یہ حد کے کس قدر ایک
 ہیں؟ اس کا درجہ حد کے سر پہ پا کے ایشیاں کا قریب ہو گا۔ اتنی ہی روت ہو گا۔
 اب، ایشیا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ رگسے کا قریب ہے؟

خدا سے قریب ہونے سے پھر رہے ہیں پس درحقوق ہونے کے باطن
 میں خدا کے یاد رکھنے کے سب سے پہلے خدا سے وابہ رہنا یہ شخص جس
 خدا میں رہتا ہے وہ اس کے لئے واسطہ نہیں ہوتا بلکہ براہ راست اس کو پہنچا فرماتا ہے۔
 عام سے جس کو خدا اپنے پیغام کے لئے کا اور حقوق ہونے کے باطن سے خدا کے
 راہ قریب ہوگا۔

سب سے پہلے خدا کی حمد و ست کس نے کی؟ جو سب سے پہلے خدا کے سامنے
خدا کا نام لے کر دعا کی۔

حضرت کے اعتقاد سے حرجہ کے لحاظ سے طاعری طور پر حد کے کون زیادہ
نزدیک ہے؟

جب خدا قیامت کے دن قرعے سے انھیں کا تو سب سے پہلے ان مخلص ہونما

جس کو اٹھایا جائے گا؟

چوتھم تے شرف جس و حاصل ہوں اس کا وجہ خدا کے نزدیک بڑا ہو گا وہ
ہی ہو گا جسے لئے مومن مل ہو گا وہی ہو گا جسے تے نہ ہو دتر رہا ہو جائے گا۔

تو سب سے پہلی چیز کیا؟

کیونکہ خلق ہونے کے نامطے خدا نے تو یہاں وہ تھا؟

ایسا ہے کہ جس کو خدا نے جس کی وجہ سے پیدا کیا کہ خدا اور اس کے
درمیان وہی واسطہ نہ تھا۔

اس خدا تھا یہ وہ جسے خدا نے پیدا کیا۔

وہ جو بھی ہو گا حقوق ہونے کے نامطے اس کا وجہ تمام مخلوق سے زیادہ ہو گا۔

آپ بڑے مجھد روگ ہیں کون مٹی جیڑ ہیں سرور تاکہ آپ استفادہ
فرمیں۔ (صلوات)

عام طور پر یہ تاثر ہو سکتا ہے خدا کی پہلی حقوق حضرت آدم میں اس لئے کہ
ہو انش میں انشیت کا سلسلہ انجمن سے چلا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں بن چکی مرثیے بن چکے تو حضرت آدم کو خلق
فرمایا گیا تو حضرت آدم کو مخلوق اول نہیں کہا جاسکتا مرثیے پہلے پیدا ہوئے لیکن
مرثیے بھی مخلوق اول نہیں کیونکہ ان سے پہلے بھی کسی اور کو خلق کیا گیا۔

اگر کسی اور کو پہلے بنا کے خدا اور مٹی مخلوق پیدا کرے تو اس مخلوق کے درمیان
خدا خدا ہو جائے گا مخلوق اول نہیں ہوگی واسطہ پہلے تھا یہ خدا میں پیدا ہوئی۔ جب
واسطہ ہو جائے گا تو مخلوق اس میں واسطہ اور اسے وہیں سے خدا میں پیدا ہونے والی کو
مخلوق اول نہیں کہا جاسکتا۔

جہ سے من میں تھوٹے ہیں چاہے کہ ان کا کوئی مادہ نہ ہو اس کا کوئی
میزیل نہ ہو اور راست خدا نے اپنی قدرت سے اس مخلوق کو پیدا کیا ہو۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مخلوق کیسی ہو ؟

حضرات محترم!

وہی ہمارے جسم میں ہیں جن سے جسم کوئی صانع چیز بناتا ہے تو اس کی
وشش ہوتی ہے کہ میں کسی چیز بنوں جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو جو نہایت میں
چاہتا ہوں وہ سب سے سب میں موجود ہوں تو ان کی رہنمائی کہ ان کو کوئی یہ نہ کہہ
سکے کہ اس میں صانع بناتا تو بہت اچھا ہوتا

نہیں اس لئے باوجود جسم بھی وہی کارگر کسی چیز بناتا ہے تو اس میں کمی روا
جاتی ہے۔ ہوں نہ ہو بنایا گیا جس کا اس سے جس قسم کا تھا وہ جو بناتا ہے وہ اس میں
میں جہاں وہ دیکھے تو جیسے وہ جہاں کہ وہاں ترقی کرتی رہتی۔ اس میں دوسری چیزیں
آپ دیکھیں تو ظاہر ہے

ہر نیک صانع کی یہ وشش ہوتی ہے کہ چیز اچھی بنائے نہیں پھر بھی کمی روا
جاتی ہے۔

ایسا کیوں بناتا ہے ؟

ایسا تو یہ کہ اس کے پاس اور انہیں تھے ایسے آلات نہیں تھے کہ جس سے
اس چیز کو کامل بناتا۔ اس کی کل رہنمائی ترقی یافتہ ہے بہترین اور موجود ہیں بہترین
وہ سب موجود ہیں جس سے ہر طرح پر پتے سے بنایا جاسکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی
ہے کہ اس وقت علم نہیں تھا تو جب علم ہو گیا تھا تو پھر کو کامل نہیں بنا سکتا تھا۔ جوں جوں

وقت گزرتا تھا اس کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ آج دنیا ترقی یافتہ ہے ایک چیر کو س طرح
بنائے ہیں تو کل اس میں اور اضافہ ہو جائے گا اس کو درستہ بتایا جائے گا۔

توبہ ہے۔

”کسی چیز میں کمی رو جاتی ہے تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب کی کمی ہوتی
ہے یا عمل کی کمی ہوتی ہے؟“

مخلوق دل و پیر کرے وہاں وہ ہے؟

خدا

یہاں صاحب دس ہے؟ خدا۔ جس سے اپنی کارگیری کا نمونہ دکھایا ہے۔ خدا
نے پاس اسباب کی کوئی کمی نہ ہے کیونکہ وہ خود سبب اسباب سے خود اسباب کو پیدا
کرنے والا ہے اس کے پاس سبب کی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا کے ہاں علم کی کوئی کمی
نہیں خدا تو عظام الغیوب ہے۔

تو سبب اسباب کی کمی نہیں علم کی کمی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا
ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے جہاں دکھاتے تو دیکھ کر خدا کے سماعت کا
درد ہو جس کا کہنا کہ خدا ہندی کا آئینہ ہو۔

ہاں ایسی معنی کہ جب اس مخلوق کو دیکھیں تو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں کہ جب یہ ہے
تو تو ان کو پیدا کرنے والا کیسے ہو گا تو سبب اس قسم کی مخلوق کو خدا نے پیدا کرنا چاہتا تو
اپنے کام سے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔

جس مخلوق کے متعلق خدا چاہتا ہے کہ میرے معاملات کا آئینہ دار ہو اس میں
کسی قسم کا نقص نہ ہو کسی قسم کا عیب نہ ہو اس کی دست کو نمونہ بناؤں اس کی ذات کو
نمونہ بناؤں اس ذات کو اسوہ بنائوں اور سووں کو بتا دوں اس کو دیکھ کر اور سمجھ کر ہم نے

خدا کی قدرت دیکھیں۔ جب اس کی صفات کو سمجھو تو سمجھو کہ وہ ہے خدا کی صفات و
 اشیاء۔

تو خدا نے اپنی بیوضی مشوں کی اور اس مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق کے
 سے اپنی پوری توانائی سے نصرت فرمائی۔ اور اسے غلوں میں پہنچا جاسکتا ہے کہ خدا
 جب پیدا کر رہا تھا تو اس کو علم تھا کہ اس کو ایسے بنایا گیا تھا تو اس میں کی روح پائی گئی۔
 جب یہ مخلوق پیدا ہوئی تھی تو اس میں وہ نفس نہ تھا مخلوق نے پوری کوشش کے ساتھ
 اس کو یہ خواہشات حاصل کیں۔

پہلے یہ حقیقت محمدیہ کی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے یہی مخلوق تھی اور نہ
 اس کے بعد ایسی مخلوق ہوگی۔

مخلوق اول ہے حقیقت محمدیہ

حقیقت محمدیہ کو خدا نے پیدا کیا یا نہیں؟ ایک اور پہلو کی طرف توجہ کریں۔
 میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ میرٹ نہیں ہوتا چاہے کوئی مانا کہیں ہوں چاہے
 جس کو پہلے بنایا گیا ہو اور اس کو بعد میں۔ اگر میرٹ نہیں ہوتا کوئی مانا ہوتا تو وہ پہلے
 ہوتا یہ بعد میں ہوتے۔ اس طرح اس کو مخلوق اول نہیں کہ جاسکتا۔

تو حقیقت محمدیہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے

نورِ عظمت

خداوند عالم نے حقیقت محمدیہ کو اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا اپنی عظمت
 کے نور سے پیدا کیا اس لئے حقیقت محمدیہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی

”میں براہِ نبوت ہوں میں میری حق شناسی ہوں۔ مجھے اس وقت پیدا کیا گیا جب
 خدا تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔“ (صلوات)

اب سب پیدا ہونے کے سن وقت فرشتے پیدا ہو چکے تھے نہ میں؟ مگر
 فرشتے پہلے پیدا ہو چکے ہوتے تو حقیقت محمدیہ کو کھنقہ دار میں کہا جاسکتا کیونکہ فرشتے
 پہلے پیدا ہوئے۔

ہر حال حقیقت محمدیہ کا ایک حصہ آپ کا موزاں مثل کل میرا نہیں
 فرماتے ہیں کہ حسبِ حدود عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو بارگاہِ رب
 اعزت سے آواز آئی

اب جبرائیل! میں کون ہوں اور تو کون ہے؟

پچھنے والا جبرائیل سے پوچھا جابابا ہے۔

اب جبرائیل حاضری سے جواب نہیں دے رہا بلکہ جبرائیل نے کہا مجھے
 نہیں معلوم میں نہیں سمجھتا۔

انا انا وانت انت

”میں اپنی جگہ میں ہوں تیری ذات اپنی جگہ سے کون ہے؟“

دوبارہ سوال ہوا

من انا و من انت

”تو کون سے درمیں کون ہوں؟“

جبرائیل نے پھر وہی جواب دیا۔

تیسری دفعہ سوال ہوا۔

اب بھی جبرائیل چاہتا تھا کہ پہلے والا جواب دے اسی وقت نورِ محوی ظاہر

ہوا اور جبرائیل کو بتایا کہ اب یہ جواب دے دے۔

انا انا و انت انت

بلکہ کہہ کہ

است الرب جلیل وان لعبد لدلیل

تو ب جلیل سے درمیں ہے بل سدا۔

تو کیا حقیقت عروج پہلے ہو جو قحی تھی تو جہ نیل تو سمجھا دیا کہ یہ جواب
ہے۔ جو ان کے بعد میں پیدا ہوا تو کچھ کہہ چکے تھے کہ باقی جتنے فرشتے ہیں وہ بعد
میں پیدا ہوں اور حقیقت علم یہ ہو یہ پہلے سے موجود تھی۔

اب وہ سرحد سے کہ نہ کی عبادت اس طرح کریں؟ توں سے جو خدا کی
عبادت کا سب سے زیادہ عقد رقم ۸

قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ جناب رہا محتاج فرما رہے ہیں

واصوت لاد کون المسلمین انہم (۱۲)

مجھے قسم یاد کیا ہے کہ میں پورا سسٹم ہوں۔

قرآن کہہ رہا ہے

مجھے قسم یاد کیا ہے کہ میں خدا کا طاعت گزار ہوں۔ تو کیا حضورؐ کو حکم دیا جا

چکا ہے کہ پہلے مکمل عبادت گزار آپ ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم پر رہا محتاج بنے عمل کیا؟

یقیناً کیا ہے۔ اس کی گواہی یہ آیت میں ہے ارشاد ہوتا ہے

”میری نماز میرے روزے میری عبادت میرا حج میرا امرنا میرا

جینا اللہ ہی کے لئے ہے۔“

کون کہہ رہا ہے؟

محمدؐ عربی کہہ رہے ہیں۔

اے صلواتی میری صلوٰۃ تو سبکی میری سرچرہم جہاں میری رہتی
وہ صلوٰۃ میری موت کس سے ہے؟

لہذا رب العالمین کے چنے سے۔

وہ سب کون ہے؟

لا شریک لہ

"اس کا ولی شریک نہیں۔

کس کے بعد حضرتؑ یہ کہتے ہیں

وبذلک امرت والیہ المسلمین (الاسلام ۶۳)

"مجھے اسی کا حکم دیا گیا۔"

کہ میں اللہ کے لئے نماز پڑھوں اللہ کی عبادت کروں۔ میرا جیسے میرا امر: اللہ کے لئے
ہے اور میں خداوندی امر کا پسند مطیع ہوں۔ (صلوٰۃ)

جناب رسالتؐ کے جو فضائل ہیں وہ اہل بیتؑ کے فضائل ہوتے ہیں۔

پہلی آیت میں کہا گیا تھا کہ مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں پسند پسند ہوں۔

دوسری آیت میں کہا گیا کہ میں پسند فرما جاؤں ہوں پسند مطیع ہوں پسند پسند ہوں
یہ خود رسالتؐ کہہ رہے ہیں۔

جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے کہ خدا ہی میں پسند فرما نہ ہو، ہوں پسند مطیع

ہوں۔

اس کی عبادت دیکھ کر فرشتوں نے عبادت کی اس کی فضیلت دیکھ کر فرشتوں نے فضیلت کی

اس کی تسبیح دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح کی۔ (صلوٰۃ)

حضرات عریٰ

حقیقت کے خلاف سے حقیقت محمدیہ سب سے پہلے۔

وہ جس کے خلاف سے حقیقت محمدیہ سب سے پہلے۔

تو یہ عزت کے حساب سے حقیقت محمدیہ کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔

جیسے میں نے گلِ عرش یا قہرِ جناب و سرِ تاج کو معراجِ ہونی عرشِ علی پر

حضرت موسیٰ کو معراجِ ہونی کو دیکھا ہے۔

حضرت جبرائیل جب سدرۂ مستی تک پہنچے تو اسے لگا کہ

اے محمدؐ اب میں آئے نہیں جا سکتا۔ جبرائیل کہتا ہے کہ میں سرورِ عالم

بھی آئے ہوں گا تو مل جاؤں گا۔ سدرۂ مستی جہاں جبرائیل کی معراجِ حق ہوئی

نے وہاں سے محمدؐ اپنی معراجِ شروع ہوئی ہے۔

تو محمدؐ کوئی عرشِ الٰہی تک پہنچے توئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔

بعد کہا جا سکتا ہے کہ سرت۔ لگا سے درجہ کے خلاف سے عزت کے خلاف

سے جتنا درجہ محمدؐ کوئی کا خدائے۔ یہ ہے جو کسی درکار نہیں ہو سکتا۔ اب سب سے پہلا

ہو گا کہ حقیقت محمدیہ جب عرشِ الٰہی تک پہنچی تو اس کوئی اور بھی تھا کہ نہیں تھا؟ اب

۱۱۔ تم میں کہ جن سے شک ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی ہو۔

روایت میں ملتا ہے کہ جب خدا نے رسالتِ نبیؐ کے ساتھ کلامِ حق تو جب حضرت

موسیٰؑ کے ساتھ کلامِ ہوتی تھی تو درحقیقت سے نورانی تھی درحقیقت کے ساتھ کلام کرتے

تھے لیکن رسالتِ نبیؐ کے ساتھ جب کلامِ ہوتی تو علیؑ کے ساتھ میں کلام کی۔ (صلوات)

گویا وہاں علیؑ کا تذکرہ موجود ہے علیؑ کا لہجہ موجود ہے۔ صرف یہی نہیں

بلکہ ایک درکار سے حضرت فرماتے ہیں کہ ان لب قوسیں او ادسی

حضرات گرامی

ب دو صورتیں ہوتی ہیں کہ حشر پہ ہوتے ہوئے سول اللہ آسمے نیچے ہو گئے کہ علیؑ اور اس نے ارمیاں دونوں کا قصہ قیاس میں پر ہوتے ہوئے علیؑ تھے بلند ہو گئے کہ رسول اللہؐ، علیؑ کے ارمیاں دونوں کا قصہ رو گیا۔ (صدقہ)

حلفت کے لحاظ سے حقیقت محمدیہ سب سے پہلے خلق ہوئی۔

عبادت کے لحاظ سے سب سے پہلی عبادت گزار مہلت کے لحاظ سے حقیقت محمدیہ کا درجہ سب سے زیادہ یعنی یہ کہ ہند کی طرف رجوع کے لحاظ سے جب قیامت کا دن ہو گا سب سے پہلے یہی اٹھائے جائیں گے ان کے بعد باقی

میں۔

لہذا رجوع کے لحاظ سے حضرت رسالتؐ اور علیؑ کا درجہ سب سے زیادہ جب مخلوقی دل ہونے کے لحاظ سے حقیقت محمدیہ کا درجہ سب سے زیادہ عبادت گزار سب سے پہلے ہیں۔ مہلت کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہی طرف رجوع کے لحاظ سے سب سے پہلے ہیں۔

تو کہا جا سکتا ہے کہ خداوند کریم کے قریب ترین وہ ہیں جنہیں خداوند عام سے دادیں، ناپائے نمود، ناپائے نعل و ناپائے نعل سے۔ ان کے حالات کو سمجھو تو خدا کے حالات و دیکھو یہاں وہ کیوں کیا خدا، کیوں کیا۔ ان کے کمالات کو سمجھو یہ سمجھو کہ جب یہ ہیں تو ان کا خدا کیسا ہوگا۔

گو خداوند کے جہان کی قادیان سے تو وہ حقیقت محمدیہ ہے اور کون نہیں۔

ایسے خداوند عام کی نصیبت کا محضر اہل بیتؑ ہیں۔ خداوند عام سے اس کائنات کی ابتدا سے جی خداوند عام ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ کائنات کی ابتدا

بھی خدا کی طرف سے ہے یا دوسرے مخلوقوں میں خدا وحدت حقیقی کا ایک سے کون
خدا کا شریک نہیں تو خدا اس کائنات میں وحدت خدا کا ایک ہے۔ جب تک وحدت
نہ ہو کائنات کا کچھ نہیں چل سکتا۔

ایک عمر میں۔ شخص اپنی اپنی جگہ شہسود ہے تو عمر کا کچھ نہیں چل سکتا۔
نیک بڑا مان ہوگا ایک بڑا سوگا سب اس سے رحمت ہوں گے تب عمر چلے گی۔

یہی طرح اگر ایک اکاں میں اس کوئی کام کر رہے ہوں اور۔ ایک مقدار ہو
اپنی مرضی کے مطابق سوچا چکا ہو اپنی مرضی سے قیمت گاہے تو کسوں نہیں سوسکتا۔ ایک
مخلوق کو رہنا پڑے گا اس دین کا کچھ وحدت کے بغیر نہیں چل سکتا۔

اب خداوند وحدت حقیقی کا ایک ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ لیکن
میں دت وحدت نے اپنی دت کا منظر بنایا ہے اپنی معاشقہ تمام کا آئینہ بنایا ہے اپنے
نہایت کا آئینہ بنایا ہے آج اس میں بھی وحدت پائی جاتی ہے یا نہیں؟

اب کائنات اس کے سامنے ہے کائنات کی ہر چیز کا تصرف کر سکتے ہیں تو
جیسے خدا میں وحدت ہے تو اپنی وحدت کا معرکہ کسی کو ہارے؟

وحدت کا مظہر بھی رہا تو اب کائنات وہ بن گیا۔ حقیقت محمدیہ کے ساتھ
اس حقیقت میں اور توں بھی شریک میں بخش پاک شریک ہیں لیکن یہ کاور جو
حقیقت محمدیہ کا جزو ہے اس سے جدا کسی سے بلا یہ نور مل کر کامل نور ہوتا ہے جسے حقیقت محمدیہ
کہا جاتا ہے۔

ایک وحدت عقلی ہے خدا کی دت دوسری وحدت خدا نے اس کائنات میں
پیدا کی ہے یہ وحدت نمونہ ہے وحدت خدا کی۔ تو اب یک اور سکے کی طرف توجہ
فرمائیں کہ کائنات کی بداد خدا سے کائنات کی ایجاد خدا سے۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے

"خدا کی طرف سے چچا رجوع سے الگ ہے۔"

بیشک چمکتے ہیں

اللہ والہ واجتہون

ہم اللہ کے بندے ہیں اس کی طرف سے "نے میں اور اس کی طرف لوٹ
رجوع سے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فائنات کی بندہ خدا سے رجوع کی گناہ خدا پہ
بندہ بھی خدا سے ہو رہی ہے اچانک بھی خدا سے ہو رہی ہے۔ بندہ اگر وہ بھی ہے تو
یہاں سے بندہ ہو رہی ہے وہیں سے بھی ہو رہی ہے تہا اور وہ نہ تو کامل ہو گا جس
میں کسی قسم کا نقص نہیں ہو گا جس میں کسی قسم کا جو کہ جس ہو گا کسی قسم کی کمی ہو گی
تو جب یہ نہ تو کامل بنتا ہے وحدت حقیقی خدا کا بندہ بھی اس سے جدا بھی اس
سے۔

اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حقیقت محمدیہ جس کو خدا نے نصیحت عطا کی آیا حقیقت محمدیہ
میں جس کی رو کا بندہ بننا ہے یا نہیں۔ (صلوٰۃ)
توجہ سے تا

"حقیقت" یعنی جیسے بندہ خدا سے جدا ہے یا خدا سے پہلی ان صفات کا
"بندہ بھی کی بنیاد سے یا نہیں؟"

کسی کو مانا بنایا ہے "ہم کہ نہیں کہ حلق ہوئے کے نام سے بندہ بھی
اس کی بنیاد بھی سی ہے۔ نہیں اگر حلق نہیں حقیقت محمدیہ کہ جس سے بندہ بھی ہو
رہی ہے "بندہ بھی ہو رہی ہے۔ اگر یہ نہ ہو گا تو پھر کہہ جانے گا کہ اس صفت کا معنی کوئی
نہیں۔ گویا کہ اس صفت کا آئینہ دار کوئی نہیں اس صفت کا مانا کوئی نہیں۔ ظاہر ہے کہ

اس تمام صفات کا مفہوم حد نے الی بیت کو بتا دیا ہے تو اس صفت کا مظہر میں نہیں
 بنا۔ تو یہ ۱۰۔ میں عرض کر رہے ہوں کہ ابتدا بھی محمدؐ سے ہوتی، بھی محمدؐ سے۔

دیکھئے حضرات!

جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ حقوق اس حقیقت محمدیہؐ سے تو جب مخلوق الی
 حقیقت محمدیہؐ سے تو تہ۔ تو محمدؐ سے اور میں سے کیا نجات محمدؐ پر ہے کہ نہیں تو مخلوق
 اس سے حقیقت محمدیہؐ۔ آہ! نوع آسمانی اور زمین نے اپنا کام کیا ہوئی تشریف
 لے حضرت یعنی آسمان تمام ایمان سے جدا خاتم النبیینؐ اس کو قرار دیا؟ حضرت
 محمدؐ۔ تو اب کہا جا سکتا ہے کہ محبت خدا کی ابتدا بھی محمدؐ سے ہوئی اور ابتداء بھی محمدؐ پر
 ہوگی۔

یہی حقوق اس بھی محمدؐ پہلے بنائی بنائی۔ جب آدمؑ کی اور پانی کے درمیان تھے
 اور طاری طور پر بھی نبوت محمدؐ ودیعی۔ (مسئوۃ)

اور جیسے اس کی لایہ وضاحت یہ ہے کہ خدا کا عالم کے مختلف منصب ہیں
 مختلف مہدے ہیں جو خداوند کریم کے نبیوت، اولیاء کو دے۔ ایک مہدے سے نبوت کا
 آداب و انتساب و جب لوری اہمیت سے پیدا کیا گیا اس وقت کی تھے یا پس ظاہر ہے
 وہ جو تہ ہو گا۔ آپؐ میں ہی تھے یا کہیں سے کہ نبی نہیں تھے

تو جناب رہا انتساب اس وقت بھی ہی تھے اس سے تو جناب نے فرمایا تھا

كنت نبی و آدم بین الماء والطین

”میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدمؑ پانی اور مٹی کے درمیان

تھا۔“

تو جب نوری حضرت محمد مصطفیٰ کی ہوتی اس وقت وہ بڑے تہنیتاً ہو کر
ابتداء نوری کی طے سے محمد سے ہوتی عہدے کی ابتدا محمد سے ہوتی اور اس میں حاتم
ابنیں اس کو قرار دیا گیا۔ جناب رسالت اب کوہ تو کہا جا سکتا ہے اس نبوت کی ابتداء
بھی محمد سے ہوتی اور ابتدا بھی محمد پر ہوتی تو جیسے ہر چیز کا رجوع خدا پر ابتداء بھی خدا
پر۔ یہاں نبوت کی ابتداء بھی محمد پر نبوت کی ابتدا بھی محمد پر خدا پر خدا کا قائم ہے
کا اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوگا۔

۔ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہر چیز کی ابتداء خدا پر خدا پر۔ یہی منصب عہدہ کی
ابتداء محمد پر اور ابتدا محمد پر۔ (مسئلہ ۱)

تیسرے والا کہہ سکتا ہے کہ منصب کی ابتداء محمد پر نہیں ہوتی۔ اس لئے محمد کے
جدوں کے اولیاء ہیں علی مرتضیٰ حسن و حسین ہیں امام زین العابدین ہیں۔ ظاہر
ہے کہ اولیاء بھی وہی ہیں منصب پر فائز کی سے خلیفہ ہیں۔ منصب کی ابتداء تو محمد سے
ہوتی لیکن ابتداء محمد پر نہیں ہوتی۔

اس سے دو جواب آئے جاسکتے ہیں۔

توجہ کے ساتھ سلی

پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اوقات مقدمہ اگرچہ منصب و امانت پر فائز ہیں
منصب خلافت پر فائز ہیں لیکن یہ اوقات مقدمہ حقیقت محمد پر فائز ہیں۔ حقیقت محمد پر
سے جدا نہیں ہیں۔ اس لئے جناب رسالت اب سے فرمایا

اولنا محمد او سبطا محمد کفنا محمد

”پہلا محمد بھی محمد سوار درمیا۔ بھی محمد سوار سوار بھی محمد تم منصب سے سب محمد“

ہیں۔ (مسئلہ ۲)

یہ سب محمدؐ کے نور کے جزیں ان کو مجھ و شمار نہیں کرتا ہے بلکہ محمدؐ میں شمار کئے جاتے ہیں۔

بعد ازاں حاکم سے کہ خدا کے منصب کی ابتداء محمدؐ سے ہوئی اور منصب کی نشاء بھی محمدؐ پر سے ہوئی اور وہ اس کا قاعدہ بنے گا۔

پہلی ایک اور ہی صورت بیان کی جاتی ہے کہ یہ ذات مقدسہ محمدؐ عربی کا جو میں نے نور کا جزیں نور سے جدا نہیں کیا لیکن عدادہ عام سے ذات مقدسہ میں کی ذات محمدؐ قرار دیا۔

حق نے بعد نام حسین نام حسین نام رین العابدین ان کے بعد کون سے محمدؐ حضرت صادقؑ موسیٰ کاظمؑ علی رضاؑ ان کے بعد محمدؐ تھے تو یہ نور نے علیؑ سے بھی محمدؐ کا جز اور نام نے علیؑ سے بھی اسی میں جو محمدؐ کا نام ہے۔ اس نے بعد علیؑ تھے جس منسوب اس کے بعد آ کر ہیں ان کی خصوصیت ہے کہ ان کا نام بھی محمدؐ اور کنیت بھی محمدؐ ابو القاسم ہے۔

تو یہ ہے

جناب رسالتؐ کا فرمان ہے

نسی شخص تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرا نام رکھے اور میری کنیت بھی رکھے۔ یہ حق صرف بارہویں صل ولایتؑ کو ہے کہ ان کا نام میرا نام ہے ان کی کنیت میری کنیت ہے۔

تو اب کہا جاسکتا ہے کہ منصب کی ابتداء محمدؐ سے ہوئی۔ جب وہ عام نور میں تھے تو ان منصب کی ابتداء بارہویں صل ولایتؑ پر ہو رہی ہے۔ جو نام کے لحاظ سے محمدؐ میں کنیت کے لحاظ سے ابو القاسم میں ابتدا والی محمدؐ سے کام شروع آخر محمدؐ پر کام

اذا عذبا الله ميثاق

ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم آل عمران (۸۱)

فقط یہ نہیں کہ سب سے پہلے منصب نبوت پر راسخا تب ۱۰۰ دیا گیا اور
سب سے آخر کار انہیں بھی دی ہیں اور جتنے بھی جہاد گزارے ہیں سب سے ایک
عہد پاتے تھے تمام جہاد سے ایک ميثاق پاتے تھے۔

قرآن کے تیسرے پارے میں ہے کہ حدود عالم سے تمام جہاد سے ایک
معاهدہ کیا وہ معاهدہ کیا تھا؟

سے نبیہ اسم سے تمہیں کتاب دی ہم سے تمہیں حکمت دی یہ سب چیزیں
اے آپ نے ایک کام کرتے ہو وہ یہ کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے وہ ہے جو کچھ
تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا متعبر
و مستند ہو چکی ہیں اس میں تبدیلی ہو چکی ہے وہی آ کے بتائے گا یہ کتابیں کون
قرآن صحیح ہے روایت صحیح ہے نہیں صحیح ہے۔ لوگوں نے تمہارے تذکرے اس طرح کئے
ہیں کہ بعض اوقات تم میں نقصان تھا یہاں یہاں سے عظیم اعدائے تھے وہی آئے گا
تمہاری حکمت کو ظاہر کرے گا۔

محترم کرم!

وہ بتائے گا کہ قرآن میں معصوم ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہوتی اور
کسی قسم کی غلطی نہیں آتے اس میں نیکیاں ہیں اور اس میں عداوتیں ہیں۔

گویا یہ عہد میں آئے وہی کتابیں ہوں گی کبھی کبھی تمہاری طبیعت کا
بھی عہدہ اور تمہاری عظمتوں کا بھی عہدہ ان کا تم پر ہوتی ہیں اس کو اور کرے گا کہ

تمہاری محنت محفوظ رہے تمہاری تسبیح محفوظ رہے تمہارے جو اشکائے گئے میں اس کا جواب دیا جائے۔

لیکن آپ نے یہ کہہ کرنا سے جب وہ تمہاری تصدیق کرے گا تمہاری بات کی حفاظت کرے گا آپ کی تسبیح کی حفاظت کرے گا تو آپ سے کیا کرنا ہے تمہیں پائے کہ اس پر بھی میں دو اس کی مدد کرو۔ معذوریہا جائے تمہیں کتاب دینی محنت دینی نبوت دینی جد میں یک نوا آ رہا ہے جو تمہاری عظمت کی حفاظت کرے گا اس کے بدلے میں آپ سے یہ کہنا ہے اس کی مدد کریں، انا ہے اور اس کی مدد بھی کرتی ہے۔

اب آپ انہیں کہ اس معاملہ کی را سے جتنے بھی امید آئے ان کو ہمت دینی کہ اب اس بات کو تسلیم کر لیں۔

اب اول میں بھی دینی ہوتے تھے میں بھی دینی نبوت اور میں میں تھے۔ جتنے امید آئے وہ سب نے اب اس کی کا تھنا کرتے آئے پناہ ہے اس میں اس طرح۔ میں اس طرح اس کا تھنا کرتی ہوں؟

ادوات بتاتی ہیں کہ جب وہ کتاب معراج پر شریف سے ملے تمام امید و سہا پڑھیں۔ اور اس میں وہ برکت دینی تھے حضرت کو دے گئے

آپ برکت ہیں آپ ہمارے حاضری میں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے انہیں رہنے کے لیے آپ رہا اور تھے و لے میں آپ نماز پڑھیں ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔

سہ تمام نبی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی جب امید ہمارے پیچھے تو خداوند عالم کا حکم ہوا کہ میرے حبیب اس سے یہ سوال تو کرو سوال تو کرو۔

اے میرے حبیب! آپ سے پہلے مجھے رسول آئے ان سے سوال کرو
سوال کیا تھا؟

واسئل من رسلنا من قبلک من رسلنا الخ (۱۴)
تھیں یہ کیوں بنائے گئے؟ تھیں مسوٹ رہے تھے یہ گمراہ
توبہ

سب سے خوب دیکھ لیں یہ بنائے گئے مسوٹ رہے تھے یہ گمراہ تھے
میں انہیں کہہ رہا تھا کہ تم لوگ اس جگہ پر اقرار کرتے ہو
۱۔ کہ اللہ کی وحدت کا اقرار بھی کرتے ہو اور اللہ کی احدیت کا پرچار بھی کرتے ہو
حدود و شریک ہے۔

۲۔ "تسویک یا محمد" کہ محمدؐ کی ہوت کا اقرار بھی کرتے ہو اور پرچار بھی کرتے
ہے۔

۳۔ بولایک یا علیؑ علیؑ کی ولایت کا اقرار بھی کرتے ہو علیؑ کی ولایت کا
پرچار بھی کرتے ہو۔

تو تم کہہ رہے ہو کہ یہاں سے یہاں تک کہ اللہ کی ہوت پر علیؑ کی ولایت پر
تو یہاں میں دوسرے کو پہنچا دیتا ہوں کہ اللہ کی ہوت پر علیؑ کی ولایت پر

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک کہ اللہ کی ہوت پر علیؑ کی ولایت پر
نارہاتو آتے ہیں اس کی طرف حوش کیا؟

محمدؐ و آل محمدؐ کی طرف۔

اس کی جتنی صورتیں تھیں وہ سب تلاش کیا
اہل بیتؑ کی طرف رجوع کیا۔

فقد

یہ عجیب مصاحبت ہے کہ حضرت عیسیٰ عیسیٰ نے جس نے اسے دیکھا وہ اسے سمجھ گیا تھا کہ یہ بھی
تھے جی بھی تھے کتاب بھی سناؤں گی عقلت بھی مل گئی ان کو آپریشن کی ضرورت نہیں
ہی۔ میں دس سال تک آپ سے مل رہا تھا یہی عبادت کرتے رہے صادق اور میں کا
عقب بھی پر چھڑا رہا ہے میں سو یہ حق المشرق تھا اور کہا
اے محمدؐ ہے۔

[illegible]

میرے مولیٰ کا شاکر۔

تین تین سوں کے تین محمدؐ کا استہجاب کیا ہے اور یہ کچھ حارہ ہے۔

1

یہ کیا صورت ہے

تو خدا نے مجھ میں سے تو مجھ کو پاک و پائیز و پیدایا تھا اس وقت جب
 یہ ایک بھی پید نہیں ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں کی مصیبت تھی کہ جو اس کو اپنی کرنے کے
 سے نہ تھی محنت برائے ہے سے محمد بن عقیل کو خدا کیا دے۔ محمد میں کسی قسم

کی کمی پائی نہیں جاتی۔
دیکھئے!

اس پوری ۵ عات میں ۱۱ حاد اس سے ہیں کہ جس ۵ مقابلہ کی صورت میں
نہیں کیا جاسکتا اس وعدہ ۵ م نے عظمت بخشی اس کا درجہ بلند یہ ۵ دو حاد انوں کا
ذکر قرآن میں موجود ہے۔

ایک حاد جسے ۵ نہ دیکھا جاتا ہے۔
دوسرا حاد اس سے آں میں اس نہ جاتا ہے۔

اس دلوں حادوں میں بہت سی چیزیں مشتمل ہیں۔ یہ دلوں ایسے ہیں
کہ پوری کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس دونوں حادوں میں ایک وقت پانچ
پانچ معصوم ہیں ابھی یہ نہیں ہوئے معصوموں کی تعداد ایک وقت زیادہ ہو۔
تو بے ؟

آں میں ابھی ایک وقت پانچ معصوم ہیں۔
آں ابھی ابھی پانچ معصوم ہیں۔

آں ابھی میں پانچ معصوموں نے؟ حضرت عمر ان حضرت رزیا
حضرت یحییٰ حضرت یونس اور ایک معصوم بی بی جس کا نام مریم کا ہوا ہے تو دوسرا
بچہ ایک عورت ہے۔

آں میں ابھی ایک وقت پانچ معصوم ہیں محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ لائق
زہرا حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام۔

آں یہ میر میں یہ تمبنا جی یہ قہی رحمت میں ابھی وہاں کے کیسے
ہندو ہائے اور میں میں ایک تمبنا جی ۲۵۵ ہجری میں ہمارے کی ولادت

یہی ہوں؟ درود آج نہ کیسے موجود ہیں؟ تو اس میں بھی تعجب ہو رہا ہے اس دونوں
خاندانوں پر تعجب ہو رہا ہے۔ یہ دونوں خاندان شریف ہیں دونوں خاندان عظیم میں
نہیں حقیقت کیا ہے؟ کہ اس دا خاندانوں میں عظمت کی نلکہ
آں گراں میں عظمت کی نلکہ طر رہا۔

آں برہم میں عظمت کی نلکہ مریم خاندان (مصلو ۳)

یہ میں ہڈی طرف سے ہیں نہ رہا بعد مریم کا تہ کرہ خدا نے کیا ہے۔
اصل میں تہ کرہ مریم کا یہ گراں کے باپ کا بھی تہ کرہ ہو گیا۔ اصل
میں تہ کرہ مریم کا تہ گراں کے بچہ حضرت یحییٰ کا بھی ہو گیا۔ اصل میں تہ کرہ مریم کا
بچہ مریم کا بھی تہ کرہ ہو گیا۔

دیکھیں اصل میں تہ کرہ مریم کا یہ ہے؟ دیکھوں میں۔

تہ کرہ مریم کا تہ جے مصطفیٰ بنایا ہے خدا نے تجھے مریم بنایا ہے۔

اب دوسری طرف آئیے

اصل میں تہ کرہ مریم کا یہ ہے؟ یہ تہ کرہ مریم کا تہ ہے لفظ کے
باپ کا بھی تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے
تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے
تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے
تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے

یہ تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے
تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے
تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے

یہ تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے
تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے
تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے
تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے تہ کرہ مریم کا تہ ہے

جب فاطمہ کا تذکرہ ہوا تو قرآن کہتا ہے

الْحَامِدُ لِلَّهِ لِيَذُوبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرَ كُمْ لِيُطَهِّرَ (الاحزاب ۳۳)

قرآن مجید میں اصل بیت تو مصطفیٰ نہایت ہے۔ قرآن مجید میں فاطمہ کو بھیجی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں طہارت کا تذکرہ ہے تطہیر کا تذکرہ ہے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ مریم کے لئے دو لفظ ہیں قرآن مجید میں مصطفیٰ اور لفظ مرضی طہارت۔ لیکن فاطمہ زہرا کے لئے مصطفیٰ بھی استعمال ہو مرضی بھی استعمال ہوا اچھی بھی اور ارادہ خداوندی بھی استعمال ہو تطہیر بھی استعمال ہو تطہیر بھی استعمال ہوا تو مریم کے لئے دو لفظ اور فاطمہ کے لئے سات لفظ۔ ایسے حرف سے پس کبریا بلکہ خدا کے ذکر کیا ہے۔

اب دیکھیں مریم کے لئے دو لفظ اور فاطمہ کے لئے سات لفظ گویا تلامنا معصومہ کے کہ مریم کے لئے دو لفظ ہیں تو فاطمہ کی طہارت کے لئے سات لفظ ہیں۔ (صلوٰۃ)

صرف یہی نہیں بلکہ مریم سے کہا جا سکتا ہے کہ اے مریم خجک ہے تیرا باپ معصومہ تیرا بیٹا معصوم تھا تو خود معصومہ ہے لیکن کیا سبب؟

فاطمہ زہرا کا باپ بھی معصوم فاطمہ کا شوهر بھی معصوم فاطمہ کے بیٹے بھی معصوم فاطمہ کے گیارہ بیٹے بھی معصوم۔ تو منزلت کے لحاظ سے فاطمہ کا رتبہ بڑا ہے۔ منزلت کے لحاظ سے فاطمہ کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے کہ کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن۔

کیا کہنے عیسائیوں کے

میں نے اپنے نبی کی ماں کی اس قدر عزت کی کہ نہ کو بیڑھا کر خدا کے

ساتھ ملا دیا۔

مسلمانو!

تمہاری غیرت کو یہ ہو گیا کہ قرے اہل بیتؑ کو جس قدر ٹھنڈا کہ اہل بیتؑ
نے، اسے غوروں کی ناپوں سے پہچان دیا۔

پھر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔

یرید کا دربار میں صبر روا بہت سے کہ جب اس سے دیکھا کہ امام حسینؑ کو شہید
نے سرتن سے جدا کر دیا تو اس سے ایک ہنگی یزیدی پر رہا ہوا ہے۔

غیرتوں نے پوچھا

مجھے بتا دینا کہ اس ہے؟

اسے بتایا گیا کہ حسینؑ

تو حسینؑ

بتا دینا کہ حسینؑ اس فاطمہؑ سے۔

اس نے پھر پوچھا کہ فاطمہؑ تو اس سے؟

بتا دینا کہ فاطمہؑ محمدؐ کی بیٹی ہے۔

جب یہ نام آیا تو اس شخص نے چیخ مڑا کہ

حضرت داؤد علیہ السلام اس دیا میں نہیں ہیں مگر اس کا ایک گدھا جس پر وہ

سواری کرتے تھے اس کا ایک سم موجود ہے تو ہم سے وہاں زیارت گاہ بنائی اور وہاں جا

کر زیارت کرتے ہیں۔

لیکن مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ محمدؐ کی بیٹی فاطمہؑ اور فاطمہؑ

کے بیٹے کو دغا کر کے اس کی بات پر گھوڑے دوڑائے گئے اور پھر کہتے ہو کہ ہم

مسلمان ہیں۔

حضرت محترمہؑ

اہل بیتؑ پر اس قدر مصیبتیں ہیں کہ سن کا ذکر کیا جانا بہت مشکل ہے
انسان حیران رہ جاتا ہے کہ

دسویں کا دس میدانِ ربانے ہر شخص اپنی اپنی جاں کا مددِ امان پیش کرنے کا
رہائے آخر میں ایک شخص جاتا ہے درگاہِ

موت، "مجھے حارت، بیچنے میں بھی حائر جنگ کروں۔"

ہر کسی کو حسینؑ سے خواہ بھیا گھر سے یا جوہ دیتے ہیں کہ تجھے میں جہارت
میں دے سکتا اگر اجازت دیتی ہے تو سب سے پاس جاؤ۔
"سب بھگتے ہوں گے کہ اجازت دینے والے کون تھا۔"

اب سب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سر جھکا ہوئے آنکھوں میں
آنسو چن سنب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ شہر کی اجازت کے لئے آیا
ہوں مجھے اجازت دیجئے۔

راہنے سب کھڑی ہیں دونوں میں بھائی گریہ کر رہے ہیں۔

تو جناب سب فرماتی ہیں کہ

بھیا!

تمہیں کیسے اجازت دے دوں تو جو ہرے لشکر کا پہلا مارے۔

حضرت زہراؑ سے فرمایا کہ بھیا جان!

زمین پر بیٹھ جاؤ۔

مہاس ریش پر بیٹھ گئے اور عرس نے سارے رشتہ بیٹھ کر۔

اب دونوں بہن بھائی بیٹھے ہیں۔

روایت میں سے کہ رشتہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے پھیریں کھینچ رہی ہے اور رو رہی ہے کافی دیر تک رشتہ روتی رہی مہاس بھی رو رہے ہیں۔

اس کے بعد رشتہ پوچھتی ہے مہاس میں نے تمہیں زمیں پر کیوں ڈالا ہے؟ مہاس کہتے ہیں

شہر کی

مہاس کی رمدی میں یہ پہلا موقع ہے کہ رشتہ ریش پر بیٹھی رہی ہے اور کھیریں کھینچ رہی ہے۔

جناب رشتہ نے کہا

بھیا

آج تھے ایک بات بتاؤں جو میں نے بھوں حسین کو بھی نہیں بتائی۔
جب ہم کوں میں رہتے تھے میرے باپ کی شہنشاہی ایک اس میں گھر میں کسی تھی بابا
آج میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں تھی بابا نے کہا
رشتہ اصرار آؤ۔

میں بابا کے سامنے آ گئی۔

ابا ریش پر بیٹھ گئے اور مجھے بھی ریش پر بٹھا دیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔

میں جبر ساتھ کی کہ میں نے بابا کو پسے بھی روتے ہیں دیکھا میرے بابا اس

طرح کر یہ تو نہیں کرتے تھے آج اس کو کیا ہو گیا ہے۔

کون سی ایسی مصیبت آپ کی کہ میرے باور ہو رہے ہیں۔

میں نے پوچھا

بابا!

آپ کیوں رورہے ہیں؟

تو بابا فرمے گئے کہ بنی 'تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ بات میں نے

بھی کسی کو نہیں بتائی۔

وہ بات یہ تھی؟

بنی ایک رات ایب آئے گا کہ یہی کوفہ ہو گا اسی کوفہ کے بازار میں تیرے

دووں ہاتھ پس پشت بندھے ہوں گے اور تجھے قید کر کے مار ماروں اور درباروں میں

پھیرایا جائے گا۔

جناب غصہ عرض کرتی ہیں

بابا! یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟

مجھے کیسے قید کیا جائے گا؟

کیا میرا صین نہیں ہو گا؟

کیا میرا منہ نہیں ہو گا؟

میرے اسقدور ہاتھ اور پھر قید؟

کیا میرا جناح نہیں ہو گا؟

کیا میرا بیٹا قاسم نہیں ہو گا؟

لیکن بابا روتے رہے جواب نہیں دیا۔

جیسا کہ

جب آپ مجھ سے ہارت بنے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا پرانا نہیں
 رہا۔ کچھ قید کر کے دو گئی ہے جا رہا ہے۔ کا وہ وقت آ گیا ہے۔
 علی جب سڑ سڑا رہا تھا تو اپنے لئے تم بیٹوں کو دیا اور وصیتیں کر
 رہے تھے جیسے وصیت کر رہے تھے۔

میں آپ کا نام میں سب کا نہیں کرنا چاہتا
 میں جیسے کہ وہ جا رہے تھے کہ
 حسین کو کچھ سے لکھا اور کافی دیر تک روئے رہے۔

مجلس پنجم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایاک نعبد و ایاک نستعین

حضرات گرامی!

اساں پاک و پاکیزہ دہائی کے ساتھ بزرگوار رب العزت میں عرض کرتا ہے کہ پروردگار! ہم تیری ہی عبادت تیرے ہی سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں ہماری گردن صرف تیرے ہی سامنے جھکے گی تیرے علاوہ کسی کے سامنے خم نہیں ہوگی۔

کل ذکر کیا تھا کہ ایسی ادات مقدسہ کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں بتائیں کہ خدا کی عبادت کا طریقہ کیا ہے۔

کون سا طریقہ ہمہ عام کے دہا پند ہے؟

خدا کو سلام کس طرح کیا جاتا ہے؟

جب کوئی بتائے، پس ہوگا جب تک ہمارے سامنے کوئی ماڈل نمونہ نہیں

ہوگا اس وقت تک ہم خدا کی عبادت اس طرح نہیں کر سکیں گے جس طرح خدا چاہتا

ہے۔ (صوت)

حضرت اسحاقؑ کی پیدائش کا کرتے ہوئے خداوند عام قرآن مجید میں ارشاد

فرماتا ہے

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَكُمْ مِنْ بَطْنٍ اَمْهَالَكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا

اور خداوند عام سے کہ اے اسحاقؑ خداوند عام سے تمہیں پیدائش یا ماؤں کے

باطنوں سے کس حالت میں؟

کہ "لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا" تم کو نہیں جانتے تھے تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا

بعد میں ذکر کیا گیا

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ (النحل ۷۸)

خداوند عام سے کہ میں نے تم کو سنتی اور دیکھنے کی قوت دی تاکہ اس

کے ذریعے معلوم کرو اور خدا کا شکر کیا کرو

حضرت اسحاقؑ ماں سے پیدائش سے حاصل ہوا۔

ظاہر سے کہ جب ماں ماں سے باطن سے داخل ہوا اب مگر اسے بتایا

جائے کہ خداوند عام کا علم کن و نوت کا میں ہوتا ہے تو اس سے بے سمجھا مشکل ہو گا

کیونکہ جب انسان ماں سے باطن سے پیدا ہوا اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا صرف یہ جانتا

تھا کہ میں ہوں اس کے علاوہ اس بچے کو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ جب کچھ بڑا ہو گیا تو

بعض چیزیں جن کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے سننے کے ساتھ ہے سے ان کا علم ہوا۔

جب اس سے بھی ارادہ ہوا تو ایسی چیزیں کہ جو دیکھیں تو نہیں سکتی محسوس

کی ہاں تھیں۔ جیسے ماں باپ کی محبت کسی مرد کی محبت یا کسی کا طرہ کرنا اس کا

اسے علم حاصل ہوا۔

جب اس سے ذہن اور جڑا ہوا اسے کتب میں داخل کروادیا گیا اور اب وہاں

سے علم حاصل کر رہا ہے۔ اب یہ علم اس کی بنیاد بن رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے
دریک قوت پیدا ہوئی کہ جتنے علم اسے حاصل ہوا اس کی طاقت سے جو چیزیں اسے
معلوم نہیں اس کا علم حاصل کر سکے۔

اس لحاظ سے انسان عقل سے چار درجے میں

پہلا درجہ

جس سے علم حاصل ہوتا ہے اس علم کو مطلق اور مطلقاً جانتا ہے یعنی آنکھ کا
دیکھنے سے حاصل ہونے سے اس کے حدود اور کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔

دوسرا درجہ

جب کچھ بڑا ہوا اب جو علم اسے حاصل ہوا اس علم کو علم نہیں کہتے ہیں۔ مثلاً
محبت کا علم ہو گیا اس کو پے پرے کا علم ہو گیا کون مجھے ڈنٹ رہا ہے
بھڑک رہا ہے۔

تیسرا درجہ

اس علم کو علم دیکھنا جاتا ہے۔
یعنی اس وقت یہ کچھ۔ کچھ معانی و معنویت معلوم کر رہا ہے کہ یہ شخص فلاں
ہے فلاں سے بڑا ہے فلاں سے بڑا ہے فلاں سے بڑا ہے۔
فلاں چیز زیادہ ہے فلاں کم۔

چوتھا درجہ

اس کا علم اس حد تک پہنچتا ہے کہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے اب اس کے اندر

والا رضى (الاسام: ۷۵)

یہ تیسرے درجے کا علم تھا۔

چوتھ درجہ

علم کلی وہ اس قدر زیادہ تھا کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے مولائے کائنات امیرالمومنینؑ نے ارشاد فرمایا کہ

خدا کی قسم اس خلافت کی قمیض فلاں شخص نے زبردستی پہن لی۔ حالانکہ اس قمیض پہننے والے کو علم ہے کہ میرا کل اس خلافت سے ایسے ہے میرا مرتبہ اس خلافت کے ساتھ ایسا ہے جس طرح چمکی کے درمیان اس کلی کا مرتبہ ہوتا ہے جس پر چمکی چلتی ہے۔

چمکی تو دیکھی ہوگی۔

اگرچہ شہر میں یہ چیریں کم ہوتی ہیں۔

چمکی میں جیسے کیل ہوتا ہے کہ یہ چمکی اس کے گرد گھومتی ہے اسی طرح میرا مرتبہ اس خلافت کے ساتھ ہے۔

یعنی خلافت کی چمکی میرے گرد گھوم رہی ہے میرے علاوہ خلافت نہیں چلتی۔ یہی وجہ ہے جب انہیں ضرورت محسوس ہوتی تھی تو علی ابن ابی طالبؑ کے پاس جا کر اپنی مشکل کشائی کرتے تھے۔ (مسوۃ)

مولائے کائناتؑ نے فرمایا

مجھ سے علم کے عذاب بہتر ہے ہیں میرے علم کی بلندی اس قدر ہے کہ پردہ بھی پر نہیں مار سکتا اس خدائی وجود بھی نہیں سکتا۔ (مسوۃ)

تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ

عقل کلی یعنی حقیقت محمدیہ کے علم کا درجہ اس قدر ہے کہ وہاں علم کے سلاب
بہرہ ہے ہیں اور پرندہ بھی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ عقل کا آخری درجہ ہے۔
اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس قدر علم حقیقت محمدیہ کو خداوند عالم نے ودیعت کیا ہے اتنا
علم نہ کسی نبی کے پاس تھا نہ کسی ولی کے پاس تھا۔ (صلوٰۃ)

حضرات محترم!

دیکھئے اس دنیا میں ہم جتنا علم سیکھتے ہیں علم حاصل کرنے میں کسی استاد کے
محتاج ہیں۔

بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بڑا بھی ہو جائے۔

جب تک استاد نہ ہو علم حاصل نہیں کر سکتا۔

تو کوئی ہم جاہل ہیں اور علم حاصل کرنے کے لئے استاد کے محتاج ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ استاد کیا ہے؟ اس نے علم کہاں سے سیکھا ہے؟

یا اس کا علم مادرِ زاد ہے وہ بھی تو جاہل تھا اس نے بھی اپنے استاد سے علم لیا۔ اسی

طرح سلسلہ چلتا جائے گا جتنے بھی لوگ ہیں علم حاصل کرتے ہیں اپنے اپنے استاد

سے۔ وہ استاد دوسرے سے علم حاصل کرتا ہے وہ تیسرے استاد سے علم حاصل کرتا ہے

اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ علم حاصل کرنے والے تھے اس کے

استاد اسی قسم کے تھے انہوں نے بھی کسی نہ کسی سے علم حاصل کیا۔

اگر سب اسی قسم کے ہیں تو جیسے ہم ناقص ہیں ہمارے استاد بھی ناقص کیونکہ

انہوں نے بھی علم کسی اور سے حاصل کیا اسی طرح جتنا سلسلہ آگے چلتا جائے گا سب کے سب استاد ناقص ہوں گے۔

تو جب اسی طرح سب ناقص ہوں گے تو اگر پوری کائنات میں ایسے ہی شاگرد ہوں اور ایسے ہی استاد تو استاد بھی جاہل اور شاگرد بھی جاہل۔ تو استاد و شاگرد سب کے سب اسی قسم کے ہوں تو اس وقت کیا کہا جائے کہ اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں

تو کوہ شروع سے لے کر آج تک جب سے کائنات بنی سب کے سب لوگ جاہل تھے ناقص تھے سب کے سب اسی قسم کے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پوری کائنات ایسے لوگوں کا مجموعہ ہے جو سب کے سب ناقص ہیں سب کے سب جاہل ہیں۔

تو ہم عرض کریں گے کہ حدایا

تیری ذات کامل ہے۔

کمال اس کو کہتے ہیں جس میں کمال ہو۔ یہ کہنا کہ تیری ذات میں کمال ہے

اس کا مطلب کیا ہوگا؟

کہ تیری ذات اور ہے نہ کمال اور ہے۔

بلکہ تیری ذات خود کمال ہے بلکہ تیری ذات فوق الکمال ہے

ساری کی ساری مخلوق تو نے پیدا کی وہ سب ناقص۔

جب تیری ذات کمال قدرت ہے تیری ذات فوق الکمال ہے تیری ذات کا

درجہ کمال سے بھی زیادہ ہے۔

کسی ایسے کو تو پیدا فرمایا ہوتا جو کامل ہوتا۔

جن کو پیدا کیا پوری کائنات میں سب ناقص ہیں۔

تو تیری ذاتِ تعالیٰ قدرت سے لوگوں کو پیدا کر رہی ہے وہ سب اسباب ناقص ہیں۔ تو گویا انسان بھی تو ہونا چاہئے کہ جس کو کامل کہا جائے وہ تیری صفات کا مظہر ہو، تیرے کمالات کا مظہر ہونا یعنی جتنے نظریات آ رہے ہیں وہ سارے ناقص۔ تو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا لیکن جن جن کو پیدا کیا وہ سب کے سب ناقص ہیں۔

اب سب کی باوجود خالق کی طرف جائے گی خالق کسی کو تو ایسا بنایا ہوتا کہ وہ ہر لحاظ سے کامل ہوتا، تیری ذات کا تصور ہوتا۔ (صلوات)
گویا سب شکر و اساتذہ کو ناقص کر رہے ہیں کہ جو کسی استاد کے سامنے زانو تکھڑا کرتا ہے ناقص ہے۔

تجلی تو اپنے نقص کو دور کرنے کے لئے کسی کے سامنے بیٹھتا ہے۔
تو جب سب کے سب ناقص ہوئے تو خدایا عجیب مخلوق ہے تیری تو خود مال فوق الکمال، تعالیٰ قدرت سے جن کو پیدا کیا وہ سب ناقص۔
تو ضرورت ہے کہ خداوند عالم ایسی ذواتِ مقدسہ کو پیدا کرے کہ جو ذاتِ مقدسہ اپنے علم کے حصوں کے لئے کبھی کسی کے سامنے رانو تہمت نہ کریں۔
اگر بھی کسی۔ کسی سے پڑھے والے ہوں گے تو سب ناقص ہوں گے تو ضرورت ہے کہ ذات کی کہ کوئی ایسی ذواتِ مقدسہ ہوں جن کو جب پیدا کیا گیا وہ اس وقت بھی عالم ہوں۔

تاکہ کہا جائے کہ اسے انسان اساری کائنات ناقصوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایسی ذواتِ مقدسہ بھی موجود ہیں جب وہ پیدا ہوئے علم سے کر آئے، کامل بن کر آئے

انہیں کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (مسلوۃ)

ایسی ذوات کی ضرورت ہے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے نہ بنیں، کبھی کسی استاد سے علم حاصل نہ کریں، بلکہ وہ خدا سے پڑھ کر آئیں، تاکہ یہ نہ کہا جاسکے کہ یہ کائنات مادی باتھوں کا مجموعہ ہے۔

نہیں، نہیں، بلکہ اس کائنات میں ایسی ذوات مقدسہ موجود ہیں جو خدا سے علم لے کر آئی ہیں، باقی سب لوگوں نے ان سے علم لینا ہے۔ گویا سب لوگ اپنے استاد سے علم حاصل کریں گے، استاد اپنے استاد سے علم حاصل کرے گا، یہ سلسلہ ایسے استاد تک پہنچے گا کہ جس استاد نے کبھی کسی استاد سے علم حاصل نہیں بلکہ وہ خدا سے علم لے کر آیا ہو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہیں جو خدا سے علم حاصل کر کے آئے ہیں؟ وہ کون ہیں جنہوں نے علم خدا سے لیا؟ پہلے آپ تصور اس سمجھ لیں۔
دیکھئے!

ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کا علم اس کی ذات کا مین ہے۔
یہی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خدا کی ذات اور ہے اور علم اور ہے۔
تاکہ یہ کہا جاسکے کہ خدا کی ذات علم سے خالی تھی۔

اب ظاہر ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ خدا کا علم اس کی ذات کا مین ہے۔
ہم تو جاہل پیدا ہوئے، کچھ نہیں جانتے تھے، وہ چار گلے پڑھے تو کچھ نہ کچھ ہمیں یاد ہو گیا، پھر بھی ہمارا علم ناقص ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو علم بہت کم ہے اور جہالت بہت زیادہ اتنی جہالت کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ایک محقق بہت بڑے عالم تھے ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا مسئلہ

پوچھا

میں نے کہا اس مسئلے کا مجھے علم نہیں۔

دوسرے مسئلے کا سوال کیا۔

کہنے لگے

اس مسئلے کا بھی مجھے علم نہیں۔

تیسرے مسئلے پوچھے۔

اس عالم نے کہا

مجھے علم نہیں۔

حیران ہو کر کہتا ہے

آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ کو ان مسائل کا بھی علم نہیں تو وہ عالم کہنے

لگے کہ

اگر میرے علم کو جسم میں ڈھال دیا جائے تو وہ اس قدر کم ہے کہ چڑیا بھی

اسے اٹھا کر لے جائے۔

اور اگر جہالت کو جسم کی صورت میں ڈھال دیا جائے تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ

ہزاروں اونٹ مل کر بھی اسے اٹھا نہ سکیں گے۔

تو حقیقت میں انسان میں جہالت زیادہ پائی جاتی ہے۔

ہم تو ہیں ہی جاہل تو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند عالم کیا ہے اور اس کی

ذات کیا؟

ضرورت تھی کہ ایسی ذوات کو خدا پیدا کرے جو خدا سے علم لے کر آئیں۔

یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو ایک سیکنڈ بھی ایسا تصور نہ کیا جائے کہ وہ علم سے خالی ہیں ان کے علم کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ جیسے یہ پیدا ہوتے ہیں عالم تھے۔ ان کا علم ان کی ذات پر لازم ہے اور ان کے خالق کا علم کیا ہوگا؟ (صلوٰۃ)

علم اس کی ذات کا میں ہے اور وہ کون ذات ہیں جو خدا سے علم لے کر آئیں۔

ارشادات رب العزت ہوتا ہے۔

الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان
(سورۃ رحمان: ۴)

سورۃ رخصن آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔

الرحمن علم القرآن
رخصن نے کس کو قرآن کی تعلیم دی؟ رخصن نے قرآن کی تعلیم دی، تعلیم کے بعد ذکر ہے:

خلق الانسان

”انسان کو خلق کیا۔“

علمه البيان

”خلق کرنے کے بعد اسے بیان کی تعلیم دی۔“

اب ان آیات کو ملاحظہ فرمائیں کہ

علم قرآن پہلے خلقت انسان بعد میں پھر اس کے بعد علم بیان تو گویا بتانا

مقصود ہے کہ ایسی دوامت مقدسہ موجود ہیں کہ جن کو علم قرآن پہلے دیا گیا ہے، پیدائش بعد میں کی گئی ہے۔

توجہ ہے۔

میتا مقصود ہے کہ ایسی ذوات مقدسہ ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئیں تو علم لے کر
- کس علم کے لئے وہ بھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں۔

وہ کون ذوات ہیں؟

دوسری آیت میں ارشادات رب اعزت ہوتا ہے

لَا تَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ مَنْ قَبْلَ الْبَقْعِ الْهَكِّ وَحِيَّةٍ (طہ ۱۱۳)

وہی بارل ہوئی کہ ابھی جبرائیل کا کوئی کلمہ نہیں کہتے کہ حضرت رسالت پ
آگے آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔

تو قرآن کہہ رہا ہے

اے میرے حبیب!

جب جبرائیل قرآن سن رہے ہوں تو خود آگے آگے پڑھنے کی کوشش نہ
کر۔

توجہ فرمائیں۔

گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ زول قرآن سے پہلے رسول اللہ کو قرآن کا علم
تھا۔

اور جبرائیل آیت شروع کرتے تو حضور آگے آگے پڑھنا شروع کر دیتے
تو قرآن کے لاول سے پہلے جب قرآن کا علم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟

کہ جب رسالت پ کو پیدا کیا گیا تو پیدائش کے ساتھ اس کو علم دیا گیا یہ نہیں کہ پہلے
پیدا کیا گیا اور بعد میں علم دیا گیا۔ (صلوات)

کوشش کرتے ہیں کہ سمجھائیں کہ اہل بیت کو

اس پوری آیت کو پڑھا جائے تو مطالب واضح ہو جاتے ہیں۔

ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔

اے میرے حبیب!۔

نبوت کے اعلان سے پہلے آپؐ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی نبوت کے اعلان سے پہلے کبھی آپؐ نے لکھا نہیں۔

وما كنت تنطق من قبله من كتب ولا تخطه من كتب ولا

تخطه بهم لیسک ارا لا رتبا بالمطلون (سورۃ العنکبوت: ۴۸)

اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض مذاہب نے یہ کہہ دیا ہے کہ رسول اللہؐ ان پڑھ تھے۔

جبرائیلؑ آئے اور کہنے لگے کہ اے محمدؐ پڑھئے۔

وہ کہنے لگے میں تو ان پڑھ ہوں کیسے پڑھوں تو جبرائیلؑ نے ایسا دہایا کہ حضرتؐ کے سینے بھی چھوٹ گئے اور پڑھنا بھی شروع کر دیا۔

تو سامنے اس آیت کو رکھا گیا ہے۔

اس آیت کے الفاظ۔

اے میرے حبیب!

آپؐ پہلے کتاب بھی نہیں پڑھتے تھے آپؐ نے کبھی لکھا بھی نہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا؟ کیا حضرتؐ ان پڑھ تھے کیا پڑھے لکھے نہیں تھے؟ اس کا جواب خود آیت دے رہی ہے

اولا رتبا بالمطلون (عنکبوت: ۴۹)

اگر آپؐ پہلے کتابیں پڑھتے ہوئے اگر آپؐ پہلے لکھتے ہوئے تو باطل پرست

لوگ آپؐ کی نبوت میں شک کرتے کہتے کہ کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم کو بتا رہے ہیں۔
اگر لکھیے ہوتے تو وہ کہتے کہ لوگوں سے اقتباسات لے کر اس کو قرآن بنا کر
ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔

تو آپؐ کو پہلے بھی نہیں کہا کہ کتابیں پڑھو پہلے بھی نہیں کہا کہ لکھو تاکہ لوگ
افکال نہ کریں! باطل پرست خدا رومی کی طرف نہ چلے جائیں۔

اب سوال یہ ہے کہ علم تھا یا نہیں تھا۔ اس سے اگلی آیت ملاحظہ ہو

ہل هو ایت ہست فی صدور الہیاس او التوالعہم
(عنکبوت)

قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ آیات کے واضحات ہیں! یہ ان کے
بچنے میں موجود ہیں! جن کو خداوند عالم نے علم دیا ہے۔

تو مطلب یہ ہوا کہ اے میرے حبیب! تجھے علم دیا گیا ہے پیدائش کے وقت!
اس آیت کا لیکن صرف اس لئے کہ لوگ افکال نہ کریں! آپؐ کتابیں نہیں پڑھتے تھے
علم آپؐ کو پہلے عطا کیا گیا تھا۔

تو ارشاد خداوندی ہوا

وما یجحد یا یبنا الا الظالمون (عنکبوت ۴۹)

کوئی ظالم ہی ہو گا جو آپؐ کو ان پڑھ کہے گا۔

ورنہ آپؐ کو علم پہلے دیا گیا! پیدائش بعد میں کی گئی۔ (صلوٰۃ)

سامعین محترم!

یہ وہ ذوات ہیں جنہوں نے انسانیت کی لاج رکھ لی۔ ان کو علم پہلے دیا گیا!

بھی کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑی اگر یہ ذات مقدسہ نہ ہوتیں تو کہا جاسکتا تھا کہ خدا نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا وہ سب کے سب ناقص ہیں کسی کو کامل تو بنانا۔

خدا نے ان ذات مقدسہ کو پیدا کر کے فرمایا

”لوگو! یہ دو ذات تمہارے لئے نمود ہیں یہ ذات تمہارے لئے اسوۂ ہیں یہ دو ذات تمہارے لئے ماڈل ہیں یہ سب کچھ خداوند سے لے کر آتے ہیں۔ ان کا کام تمہیں بتانا ہے تو میں نے کمال کو پیدا کیا ہے اس کمال کو دیکھ کر تم بھی اپنی رند گیوں کو کامل بنا سکو۔“ (صلوات)

خداوند عالم نے ان کے جسموں کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور ان کی روح کو ظاہر بنایا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اس کائنات کی خلقت سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا گیا تو ان کے جسم بھی پاک ہیں ان کے ارواح بھی پاک۔ یہ ظاہر ہیں ان میں کسی قسم کی کمی نہیں پائی جاتی نہ کسی قسم کا نقص پایا جاتا ہے۔ اسی لئے ریاست پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں۔

صلوات اللہ علیکم و علیٰ آرواحکم و علیٰ اجماعکم

و علیٰ اجسامکم

کیا کہتے ہیں؟

کہ اللہ کی رحمت ہو کن پر؟ تم پر تمہاری رواج پر۔ اللہ کی رحمت ہو تمہارے جسموں پر اللہ کی رحمت ہو تمہارے جسد پر اللہ کی رحمت ہو تو رحمت جن پر بھی ہے جسم پر بھی ہے جسد پر بھی ہے رواج پر بھی۔

گویا کہ روح بھی ن کی پاک و پاکیزہ ن کا جسم بھی پاک و پاکیزہ۔

سوال یہ اٹھتا ہے کہ

لوگ آپ کی نبوت میں شک کرتے کہتے کہ کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم کو بتا رہے ہیں۔
اگر کھینچتے تو وہ کہتے کہ لوگوں سے اقتباسات لے کر اس کو قرآن بنا کر
ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔

تو آپ کو پہلے بھی نہیں کہا کہ کتابیں پڑھو پہلے بھی نہیں کہا کہ لکھو یا کہ لوگ
اشکال نہ کریں باطل پرست غلط روی کی طرف نہ چلے جائیں۔

اب سواں یہ ہے کہ علم تھا یا نہیں تھا۔ اس سے اگلی آیت ملاحظہ ہو

بل هو ایت ہست فی صدور اللہس او اتوا العلم
(عنکبوت)

قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ آیت کے واضحات ہیں یہ اس کے
پینے میں موجود ہیں جن کو خداوند عالم نے علم دیا ہے۔

تو مطلب یہ ہوا کہ اسے میرے جیسا تجھے علم دیا گیا ہے پیدائش کے وقت
اس آیت کا لیکن صرف اس لئے کہ لوگ اشکال نہ کریں آپ کتابیں نہیں پڑھتے تھے
علم آپ کو پہلے دیا گیا تھا۔

تو ارشاد خداوندی ہوا:

وما یجمعہا بنا ینا الا الظلمون (عنکبوت ۴۶)

کوئی ظالم ہی ہو گا جو آپ کو ان پڑھ کہے گا۔

ورنہ آپ کو علم پہلے دیا گیا پیدائش بعد میں کی گئی۔ (صلوات)

سامعین محترم!

یہ دو ذوات ہیں جنہوں نے انسانیت کی لاج رکھ لی۔ ان کو علم پہلے دیا گیا

کبھی کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑی اگر یہ ذوات مقدسہ نہ ہوتیں تو کہا جاسکتا تھا کہ خدا نے جتنے نساوں کو پیدا کیا وہ سب کے سب ناقص ہیں کسی کو کامل تو بناتا۔

خدا نے ان ذوات مقدسہ کو پیدا کر کے فرمایا

"تو کو! یہ دوت تمہارے لئے نمود ہیں یہ ذوات تمہارے لئے اسوۂ ہیں یہ ذوات تمہارے لئے مال ہیں یہ سب کچھ خداوند سے لے کر آتے ہیں۔ ان کا کام تمہیں بتانا ہے تو میں نے کمال کو پیدا کیا ہے اس کماں کو دیکھ کر تم بھی اپنی رہ کیوں کو کامل بناسکو۔" (مسوۃ)

خداوند عالم نے ان کے حسوں کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور ان کی روح کو ظاہر بنایا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اس کائنات کی حقیقت سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا گیا تو ان کے جسم بھی پاک ہیں ان کے ارواح بھی پاک۔ یہ ظاہر ہیں ان میں کسی قسم کی کمی نہیں پائی جاتی نہ کسی قسم کا نقص پایا جاتا ہے۔ اسی لئے ریاست پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں۔

صلوات اللہ علیہم و علیٰ ارواحہم و علیٰ اجسادہم

و علیٰ اجسادہم

کیا کہتے ہیں؟

کہ اللہ کی رحمت ہو کہ پر؟ تم پر تمہاری ارواح پر۔ اللہ کی رحمت ہو تمہارے مسوں پر اللہ کی رحمت ہو تمہارے جسم پر اللہ کی رحمت ہو تو رحمت بدن پر بھی ہے جسم پر بھی ہے جسم پر بھی ہے روح پر بھی۔

گویا کہ روح بھی ان کی پاک و پاکیزہ کائنات کا جسم بھی پاک و پاکیزہ۔

سوال یہ اٹھتا ہے کہ

یا کبھی نہ میں کوئی شخص ہو سکتا ہے؟

کبھی ان کو نسیان ہو سکتا ہے؟

مگر خدا سے کبھی اس سے کوئی تعلق ہو سکتی ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں اور کسی

سے کہ:

ان الرجل ليهجو

مگر خدا حضرت کی بات کوئی حجابات کہہ رہی ہے انکس یا کیا۔ اگر غور
فرمایا جائے۔ یہ جائے حدیث کا قرآن مجید کی آیات کا تدبر یا جائے تو اس سے
پتہ چلتا ہے کہ "نہ مل بیت" سے قطعاً کوئی تعلق کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ کمزوری کا
مطلب یہ نہیں کہ شخص نے یا ہو سکتے ہیں اور آ سکتا ہے۔ یہی پریشانی ہو سکتی ہے۔ یہ
روحانی چیزیں ہو سکتی ہیں کیوں جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے۔ جہاں تک دماغ کا تعلق
ہے جہاں تک روح کا تعلق ہے جہاں تک مغز کا تعلق ہے اس میں کبھی کوئی تعلق نہیں ہو
سکتا جس میں کمزوری ہو سکتی ہے۔

جیسے آپ حدیث نسو میں پڑھتے ہیں اس میں ہا گیا ہے کہ حضرت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "یٰٰمَنْ بَدَّلَ اللَّهُ لَكَ مَا بَدَّلَ اللَّهُ لَكَ"۔ (مسوۃ)

فرماتے ہیں: "مے میری غیبی طاقت اس کے اپنے جس میں کمزوری محسوس کر رہا

ہو۔"

دیکھئے!

بدن و نقاب روناں میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی اب دیکھئے کہ

ہاں سے سانچو میں غلط اور استعمال ہوتے ہیں "حسم" جس کا بدن۔ ایک چیز مگر نہیں ان میں

بھی فرق ہے۔

حسم پورے جسم کو کہتے ہیں لیکن جہاں تک جسد کا تعلق ہے جسد اس وقت
جسم و کہتے ہیں جب وہ روح سے جالی ہو جائے۔

جیسا کہ قرآن مجید میں رشد و قدرت ہوتا ہے

وَمَا جَعَلَهُمْ جَسَداً اَلَا يَكُونُ اَطْعَامَ (الانبیاء ۸)

”نہی اہم نے آپ کا جالی جسد یہ بھی بنایا کہ آپ کو کون
طعام یا حراج کی ضرورت نہ ہو۔“

تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس کے در روح نہ ہو سہ سے کے
پاؤں تک سہ سے کا سارا جلتا ہے جسم۔

یہاں پر بھی کہا گیا کہ میرے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے
کمزوری سر میں بھی ہوتی ہے باقی بدن میں بھی ہوتی ہے۔

حضرت فرما رہے ہیں کہ

امی لاجد فی ہدی ضحفا

جہاں تک بدن کا تعلق ہے سہ سے نیچے جتنا بدن ہے بدن جلتا ہے۔ تو ن
ات مقدر کو کہ درد پریشان ہوتی ہے۔ پریشانی کی حالت میں دعا مانگتے ہیں لیکن
امان میں فتور نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان میں نہ کہہ کے قریب دعا
مانگ رہی ہیں یا اللہ مجھے میرے جد پر ایم ۱۱۶-ط۔ دعا قبول نہیں ہو رہی

آپ کسی افسر کے پاس کسی سفارش کرنے والے کو لے جاتے ہیں کہ یہ میرا
کام سہ سے کا لیکس وہ نہیں مانا۔ اب آپ کوشش کریں گے کہ میں بھی پہلے سے
سفارش سے کوئی علی قسم کا سفارشی سے کر پاؤں تاکہ وہ افسر یہ نہ کہہ سکے کہ میں سے
پہلے والی سفارش نہیں مانی تہہ سے بھی نہیں مانا۔

تو اب ابراہیم طفیل اللہ کی شفاعت دربار خداوندی میں پیش کی ہے۔

خدا یا

حقے واسطے ہر نیم طفیل اللہ کا ولادت آسان کر دے۔

ولادت آسان ہیں کام نہیں ہو۔

اب فاطمہ سفارش کے لئے دوسرا نام پیش کر رہی ہیں۔

تو اب معلوم ہوا کہ یہ سفارش پہلی سفارش سے اعلیٰ ہے۔

تجلی تو دعا قبول ہو رہی ہے۔

خدا یا

حقے واسطے ہر سہ ماہی بیٹے کا جو میرے وطن میں سے اس کے صدقہ میں

ولادت آسان کر دے۔

یہ سنا تھا کہ دیوار عہد شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں۔

بہر حال میرا مقصود روایتیں بیان کرنا نہیں آج کی مجلس کے ساتھ جن

چیزوں کا ذکر ہے وہی بیان کروں گا۔

علی پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں۔

جب علی پیدا ہوئے تو روئے نہیں جس طرح عام لوگ رواتے ہیں۔ علی نے

اپنی آنکھیں نہیں کھولیں علی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ظاہر ہے بچہ ایسا کرے تو

دردیں پریشان ہو جاتے ہیں آنکھیں نہ کھولے تو سمجھتے ہیں کہ بچہ ناپیدا ہے تو جناب

فاطمہ بنت اسد اس لحاظ سے پریشان تھیں۔

لیکن جب جناب رسالت اب تشریف لائے تو علی نے آنکھیں بھی کھولیں

اور یک کلمہ بھی کہا:

السلام علیک یا رسول اللہ (صلوٰۃ)

سمعان اللہ!

تو رسالتاً پُجوا فرماتے ہیں

السلام علیک یا ولی اللہ

حضرات محترم!

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت علیؑ پیدا ہوئے کیا رسالتاً پُجوا اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے؟

بالکل نہیں! ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا اس کے باوجود پیدا ہوئے والا پڑہائی گفتگو بھی کرتا ہے کہ السلام علیک یا رسول اللہ! اسی طرح علیؑ کی ولایت کا اعلان ابھی ہو چکا ہے۔

برّر نہیں

جب بیؑ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تو علیؑ کی ولایت کا اعلان کیسے؟

تو جواب میں رسول اللہؐ فرماتے ہیں

علیک السلام یا ولی اللہ

تو گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے علیؑ جانتے تھے کہ محمدؐ اللہ کے رسول ہیں اور اعلان ولایت سے پہلے رسولؐ جانتے تھے کہ علیؑ اللہ کے ولی ہیں۔

حضرات محترم!

تھوڑی سی توجہ چاہئے۔

آپ مومنین حضرت تشریف فرما ہیں! تصور نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی مومن نہ

۔ چڑھتا ہوا بکھڑا ہوتا ہی وہی ہے جو تھرا کا پابند ہوا جس نے کبھی تھرا ترک نہ کی ہو۔

کیوں؟

اس نے کہ تھرا کا حکم انسان کو اس طرح دیا گیا ہے کہ اسے انسان 'برادر' سمجھتا ہے جو تھرا پر چڑھ کر اتنا کھڑے ہوئے کہ سہارا لے کر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر اجازت ہے کہ بیٹھ کر تھرا پر چڑھے۔ اگر بیٹھ کر بھی مار نہیں پڑھ سکتا پھر حکم دیا گیا ہے کہ انہیں جانب لیٹ کر تھرا پر چڑھے۔ اگر دائیں جانب نہیں لیٹ سکتا تو حکم ہے کہ بائیں جانب لیٹ کر تھرا پر چڑھے۔ اگر تھرا سے کہ دائیں جانب بھی نہیں لیٹ سکتا تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ پشت کے بل لیٹ جائے اور اشارے کے ساتھ تھرا پر چڑھے۔ اگر کوئی پشت کے بل بھی نہیں لیٹ سکتا تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ سر کے اشارے سے تھرا پر چڑھے۔ تھرا اس سر پہنچے کر دیکھ لے کہ روٹا ہو رہا ہے یا دو پیچے کر اٹھ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا یاد رہے کہ سر کے اشارے سے بھی مار نہیں پڑھ سکتا تو حکم ہے کہ آنکھ کے اشارے سے تھرا پر چڑھے۔ تھرا کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اگر کوئی شخص آنکھ کے اشارے سے بھی مار نہیں پڑھ سکتا تو دل میں تصور کرے کہ میں تھرا پر چڑھ رہا ہوں اور اگر کوئی اتنا اتھرا ہو چکی چکا ہو کہ اس سے قصد بھی نہیں کر سکتا تو گویا اس حالت میں وہ جا چکا ہے۔

جب تک انسان رعبہ ہے تھرا ضروری ہے اور تھرا دل کوئی معاف نہ ہے۔

ماشاء اللہ!

آپ بھی نمازی ہیں۔

اب تھرا کی مسجد میں گیا دیکھا کہ مسجد میں بجاست پڑی ہے کسی بچے نے

پیشاب کر دیا ہے۔ مسجد تو بہت بڑی جگہ پر بنی ہوئی ہے کیا انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ جہاں نجاست پڑی ہے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نماز پڑھے؟

علم دیا گیا ہے کہ

پہلے مسجد کو پاک کرنے پھر نماز پڑھے۔

مسجد کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر انسان اُپد ہے مسجد کو پاک نہیں کر سکتا۔ علم ہے کہ اگر آدمی اُپد کہنے کو پہلے مسجد کو پاک و صاف کر دے پھر نماز پڑھے۔ تو مسجد کا پاک کرنا کتنا ضروری ہے۔

اگر کوئی آدمی جذب کی حالت میں مسجد میں جائے تو اسے اتنی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک دروازے سے جائے اور جندی جندی دوسرے دروازے سے نکل جائے وہ نہ تو وہاں ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز رکھ سکتا ہے اگر مسجد احرام یا مسجد ہوئی ہو تو وہاں آدمی قدم تک نہیں رکھ سکتا۔

گویا مطلب یہ ہو کہ شخص ہو کر مسجد میں جانا ناجائز مسجد کو شخص کرنا ناجائز اگر نجاست پڑی ہوئی ہو تو اس کا پہلے پاک کرنا بعد میں نماز پڑھنا شرط ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔

حضرات محترم!

جب طاہر بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں تو جس طرح ہماری عورتیں رچکی کی حالت میں عرس ہوتی ہیں۔ بچ پیدا ہوتا ہے وہ بھی عرس بعد میں طہس دے کر اسے پاک کیا جاتا ہے۔

تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ طاہر بنت اسد کی حالت بھی اسی طرح

تھی جس طرح عام عورتوں کی ہوتی ہے؟ نہ کچھ بھی اسی طرح تھا جس طرح عام عورتوں کا بچہ ہوتا ہے؟ اگر اس طرح کا بچہ ہوتا اشکال لازم آئے گا۔

ے اللہ!

تو لوگوں کو تو کہتا ہے کہ مسجد کو غنیمت کرنا ناجائز ہے اور اگر نجاست پڑی ہوئی ہو تو اس کا دور کرنا واجب ہے۔

اور خود

معاذ اللہ! فاطمہ بنت اسد بھیج رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں ہو جائے لیکن خدا در عالم ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے دوسروں کو روکے۔ تو فاطمہ بنت اسد کو کعبہ کے اندر بھیجا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح دوسری عورتیں رچکی کے وقت میں ہو جاتی ہیں اس طرح فاطمہ بنت اسد نہیں

نہ فاطمہ میں چہ نہ بچہ میں ہے۔ فاطمہ بھی پاک بنے بچہ بھی پاک ہے۔

لہذا خانہ کعبہ کے اندر بھیج دیا۔

مسلمانو!

مجھے بتاؤ کہ

کافر ہو اور کافر ہوتے ہوئے بھی پاک ہو؟

کیا کافر بھی کبھی پاک ہو سکتا ہے؟

گویا فاطمہ کا کعبہ کے اندر جانا اور خدا کا خود بھیجنا۔

فاطمہ خود نہیں گئیں خدا نے خود بھیجا ہے۔

دروازے سے نہیں گئیں بلکہ دیوار کعبہ شرف ہوئی ہے۔

تو فاطمہ کو کعبہ کے اندر بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ

فاطمہ نہ صرف مومنہ ہیں بلکہ یمن کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تبھی تو حانہ کعبہ میں
آئیں۔ (صلوٰۃ)

عجیب بات ہے کہ جب حضرت مریم کی رہنگی کا وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے
کہ مریم باہر اہل جاؤ، یہ بیت المقدس ہے نہ چلے۔ نہیں۔

اب دیکھئے! حضرت مریم خود معصومہ، حضرت مریم کا بیٹا معصوم، لیکن پھر بھی
یہ کہہ کر باہر بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے، یہاں پیدائش نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ
حضرت مریم کی رہائش گاؤں بیت المقدس ہے مسجد اقصیٰ میں سکونت پذیر ہیں۔

تو اس بات پر حیرانی والی بات!

خدایا!

عجیب بات ہے کہ مریم خود معصومہ اس کا بیٹا معصوم، اسے تو اقصیٰ سے باہر بھیج
رہا ہے، اور فاطمہ بنت سعد کو جس کو دوسرے مذاہب و لے پتہ نہیں کیا، کچھ کہتے
ہیں۔ معاذ اللہ!

دیو رکعبث کر کے خد بھیج رہا ہے۔

گویا بتانا مقصود ہے کہ اسد کا پرچار کرنے والی طہارت، مریم کی طہارت
سے زیادہ ہے، تبھی تو حانہ کعبہ میں بھیجا گیا۔

کیا کہنے مولائے کائنات کے، علی ابن ابی طالب نے جس عظمت پیدا کی
ہے، اتنی عظمت میں، اور مریم نے پیدا نہیں کی۔

علی کی صرف ایک خصوصیت کا تذکرہ مقصود ہے وقت نہیں کہ تفصیل سے بیاں کروں

(صلوٰۃ)

جناب رسالتؐ نے اس دنیا میں ۲۳ سال تک تبلیغ کی حکام خداوندی کو

دوں تک پہنچا دینے کے لئے ۳ سال اور ۱۰ سال دیکھیں۔ لیکن
 ۱۰ سال کے لئے وہ تین سالیں سب سے تھے کرتے رہے لیکن جناب
 صاحب نے اپنا مشق ترک نہیں کیا اس رات ایک کر کے ۲۳ سال کی محنت سے
 اچھا فائدہ اٹھانے کو وہیں تک پہنچا دیا۔

اب آتا تو یہ چاہت تھا۔ کہ اوروں کو اس محنت پر راسخا تب کا شکریہ ادا

رہا اور رہتا

اب میرے صاحب آپ نے یہی محنت کی ہے لیکن جب آخری
 فتح۔ وہیں آ رہے ہیں تو اب رہا ہے کہ اب میرے صاحب ایک کام باقی
 رہ گیا ہے اس خصوصاً وہیں تک پہنچا دینا اس خصوصاً وہیں تک نہ پہنچا دینا تو کیا آپ کے
 رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔

میں نے سبھی محنت سے ۲۳ سال محنت کی ہے مگر اب بھی کہا جا رہا
 ہے کہ یہ محنت وہیں تک نہ پہنچا دینا تو آپ کے رسالت کا کوئی کام نہیں ہے۔ ساری محنت
 رائیگاں جا رہی ہے۔

اگر یہ روایت کی آدمی کی تھی تو میں بھی آپ کے لئے کوشش کرتا مگر
 یہ قرآن ہی رہا ہے۔ سب قرآن غیب کا کاروبار نہیں یہ جاسکتا۔

ارشاد ہے

بایضا الرسون ملع ما ابر۔ ایک صریح و ان لم

تفعل فما یفقر سالہ ۳۰ (۱۰۰۰۰۰۰۰)

اس میں سے رسولؐ

نہیں کیا گیا، حبیب نہیں کیا گیا، مگر میں نہیں کیا گیا بلکہ جوں کا

منصب تھا اس کا ذکر کیا گیا کہ

اے میرے رسول!

حیرتی طرف جو حکم مارا ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے تو نے یہ کام لیا تو گویا رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا

یہ کہنا مقصود ہے کہ رسالت کی جتنی تبلیغ ہوئی یہ محض ایک ذمہ نچے کے ہیں محض ایک جسد کے ہیں اور جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ایک روح کے لئے کہ وہ حکم جائے تو اعمال مفید ہوں گے اعمال مردہ ہوں گے تو تاجدارِ حکم رہا ہے

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ حکم ہے کیا؟

کوئی کہتا ہے: نماز کا حکم ہو گا، کوئی کہتا ہے یہ حکم روزہ کا ہے اور کوئی کہتا ہے حج کا، مگر ان کا حکم تو پہلے ہی آ گیا تھا۔ تو پھر یہ ایسا کون سا ہے کہ جس کو روح کہا جائے جس سے تمام اعمال زندہ ہوں، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے۔

اب اس حکم کو پہنچانا ہے تو تمام اعمال کی روح اس نے بننا ہے۔ وہ روح اگر موجود ہوگی تو رسالت کے احکام بھی زندہ، تمام اعمال بھی زندہ، اور نہ کچھ بھی زندہ نہ رہے گا۔

اس حکم کو پہنچانے کے لئے جنابِ رسالتؐ ایک جگہ تشریف لے گئے، پانوں کا مسرہ بنایا جیسے مقررین بیان کرتے رہے ہیں اس کے بعد تبلیغ کی لوگوں کو کہنے لگے

اے لوگو!

بتاؤ، جس طرح تبلیغ کرنے کا حق تھا میں نے کی ہے یا نہیں؟

سنا یہ کہ جم کا مجمع تھا کہا

یا رسول اللہ

آپؐ نے سب سے پہلے ہی اس طرح تبلیغ کا حق تھا۔

پھر دوسرا سوال کیا کہ

مجھے بتاؤ جب کوئی معاملہ میرے اور تمہارے درمیان ہو تو تمہارے نفسوں پر

میں زیادہ حاکم ہوں یا تم خود؟

سب نے کہا

یا حضرت! آپؐ کی ذات زیادہ حاکم ہے۔

یہ سب پوچھنے کے بعد کیا کہا؟

یا علیؑ! میرے قریب آؤ۔

اور قریب آ جاؤ یا علیؑ۔

علیؑ قریب آئے تو تیسری دفعہ اور قریب کیا

کو اتنا بند کیا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے گی اور فرمانے لگے

من كنت مولاه فهذا علي مولاه

جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علیؑ مولا ہے۔

یا رسول اللہ

کیا سردی تھا علیؑ ابن ابی طالبؑ کو بکڑ کر بلند کرنا ویسے ہی بتا دیجئے کون

تھا؟ جو علیؑ کو جاسا تھا کہ جس کو علیؑ کی معرفت نہ تھی۔ تو رسوں اللہؑ فرمائیں گے اصل

میں شگرد تمہیں قسم کے ہوتے ہیں

بعض شگرد زیرک قسم کے ہوتے ہیں استاد کچھ کہئے کچھ سمجھائے وہ اس

سے آگے بھی سمجھ جاتے ہیں۔

بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں متوسط قسم کے استاد کچھ سمجھائے اس کو سمجھ نہیں آتی پھر استاد پوری توجہ دیتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ بعض شاگرد اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بے شک ہر بار بھی سمجھایا جائے انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ استاد کیا کہہ رہا ہے۔

جناب رسالتؐ کے شاگرد بھی تین طرح کے تھے بعض ایسے تھے کہ رسول اللہؐ نے ایک بار بتایا تو وہ کہتے تھے کہ رسول اللہؐ نے تو یک باب بتایا لیکن ہمارے لئے ہر باب کھل گئے۔

کچھ ایسے شاگرد تھے کہ رسول اللہؐ ایک دفعہ بتاتے تو وہ سمجھ جاتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ رسول اللہؐ تبلیغ کرتے احکام خداوند عالم بتاتے لیکن جب دو بار رسالتؐ سے باہر نکلتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رسول اللہؐ نے ابھی کیا کہا تھا؟

قَالُوا الْمَدِينَا تُوِيَ الْعِلْمَ مَا رَأَيْتُ الْفَقَا (سورہ محمد ۱۶)

رسول اللہؐ ابھی کہہ رہے تھے۔

تو ایسے لوگوں کے لئے ضرورت تھی اس امر کی تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ علیؑ کوئی اور نہیں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے بلکہ علیؑ کو پکڑ کر بلند کر کے بتایا ہے کہ یہ وہ علیؑ ہے جس کی ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ (صلوٰۃ)

واقعہ تو آپؐ سننے ہی رہتے ہیں۔ اب علیؑ کی ولایت کا اعلان ہو چکا تو قرآن کی آیت اتری اس اعلان کی خوشی میں نمود دیتے گئے

اليوم

اے میرے حبیبؐ آج کے دن کافر تیرے دین سے باہر ہو گئے ہیں۔

اس کا خیال تھا کہ رسول اللہ ﷺ چلے جائیں گے بعد میں! میں ہمارے ہاتھ میں
 ۱۰۰ آج کے دن ۱۰۰ یوں ہو گئے۔

جو تکہ میں کا محاذ تو نہیں سردیا۔

فلا تعشروہم و اعشوی

کافروں کا ڈول میں مت رکھنا۔

اس کے بعد کیا فرمایا

اليوم اكسب لكم دينکم و اتممت عبیکم بمعنی (سورہ

الاحزاب ۳)

آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو پورا

کر دیا آج کے دن دین اسلام کو چنیدہ قرار دیا۔ (مسلم ۶)

حضرات گرامی!

علی ابن ابی طالبؑ کا اسلام نے ساتھ یا تعلق ہے؟ علیؑ کی مرتبہ اسلام

میں کیا ہے؟

آپ خود فرمائی کہ

رسول اللہ ﷺ چالیس برس کے ہوئے تب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو

رسول اللہ ﷺ اپنے گواہ شریعت کے محاذ اسلام کے محاذ کا انتظار نہ رہے تھے کہ محاذ

آئے درود اپنی نبوت کا اعلان کریں۔

جب تک علیؑ اس دنیا میں نہیں آئے اعلان نبوت نہیں ہوا تو ابتداء اعلان

میں بھی علیؑ کی ضرورت تھی اسی لئے علیؑ کا انتظار کیا گیا۔ رسولؐ نے ۲۳ سال تبلیغ اسلام

کی جین اسلام کامل نہ ہو سکا۔

آدم نے تبلیغ کی وجہ سے تبلیغ کی مین تک ایک لاکھ پانچ سو سو روپیہ
تبلیغ کرتے رہے اس امر مکمل نہ ہوا۔ حضرت محمدؐ نے ۲۳ سال تبلیغ کی نیکی کماست کی
سہ اچھی نہیں ملی۔ یہ کیا رہا ہے کہ

علی کی ولایت کا حاکم روضہ اسلام مکمل ہو گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ
ابتداءً اسلام میں بھی علی کی صدارت تھی اور انتہائے منبع میں بھی علی کی ضرورت تھی۔
علی آئے تو اسلام مکمل ہوا۔

تو جب ابتداً بھی علیؑ "انتہہ" بھی علیؑ۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پھر حقیقت
 کے سلام وہی ہوگا جس کی انتہہ میں بھی علیؑ انتہہ میں بھی علیؑ ہو۔ (صلوٰۃ)
 جسوں نے باب مدرسۃ العلم سے علم یا علیؑ کے اسلام حقیقی کو سمجھا ہے انہوں
 نے ایک سماں کے اندر بنا آئین بھی اسلامی بنایا، اپنا دستور بھی اسلامی بنایا، اپنا
 قانون بھی سلامی بنایا، آج پور ملک اسلامی ہے۔ کیس جسوں نے کوشش کی ہے کہ
 علیؑ و یہ حرف نے اسلام میں آج بھی سال گزر گئے سم اسلام چاہتے تھے لیکن
 سلام بھی تک نہیں آئے۔ اس سے کہ جب علیؑ کو ایک طرف کر کے اسلام آنے کا تو

میدان ہے۔ میں اس وقت تکمیل کے نئے اسلام کی کھدائی کے لیے اٹھ رہی
 نے جی، ہاتھ کے لوگوں و دھماکا میں۔

ایک اور عید ان

جس میدان کو ارباب بتے ہیں وہاں محمدؐ موجود ہیں محمدؐ کا مانعہ حسینؑ موجود ہے۔ حسینؑ سے دین اسلام کی بقاء کے لیے علی صبرؑ کو اہل کے پیش کیا محمدؐ نے اسلام کو

علیؑ نے لے لی تو اسی کے پیش کیا۔

لیکن حسینؑ نے محمدؐ کا کردار ادا کرتے ہوئے کربلا میں علیؑ اصغرؑ کو اٹھا کر
مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کہ اسلام تب ہی بچ سکتا ہے جب ایک اور علیؑ اپنی جان
کا نذرانہ دے۔

کتا فرق ہے۔

حسینؑ نے میدان کربلا میں استغاثہ بلند کیا۔
کہا: ذاب یدب عن حرم رسول اللہ

ہل من

کوئی سے جو خدا میں نبی کی مہد رات کی حفاظت کرے؟
اس وقت علیؑ اصغرؑ نے آپؐ کو ہتھکڑے سے نیچے کرا لیا اور ماں سے
کہا یہ ادا غریب کے گھرے بلند کر رہا ہے میں بابا کی مدد کے لئے جاؤں گا۔
میں کہتا ہوں

اے حسینؑ کی فوج سے اصغرؑ کو کال دیا جائے تو فوج کی حکمت فہم ہو جائے
اصغرؑ میرے فوجی ہیں جن کو، کچھ کر کفار کے دل بھی دلیں جاتے تھے۔ وہ بھی کہتے
تھے

مسلمانو!

حسینؑ یا ہو گیا ہے؟ اصغرؑ کو بھی تو نے بس چھوڑا اور سیکڑ کو بھی طمانچہ مارے
اور بھی سیکڑ کے در چھینے۔

کربلا میں جب امام کاظمؑ متایا جاتا تو ہر چند کی شبیہ بنائی جاتی اور ہمیشہ شبیہ
اکبرؑ کی بناتے کاظمؑ کی بناتے۔ ایک دفعہ ہم بھی وہاں موجود تھے کربلا کیوں کے دس

میں خیال پیدا ہوا کہ ملی مصر کی شبیہ بنائی جائے اور اس کو اسی طرح تیر مارا جائے تاکہ
 دیکھ کر یہ کریں کہ اس چھوٹے بچے کو تیر مارا جا رہا ہے۔

عزادارو!

جب مصر کی شبیہ کے سے ایک بیویوں کو پیسے دیئے گئے لیکن یہودی نے
 جب زمین پر اپنا گھٹنہ رکھ کر رکھا اور تیر لوگوں میں جوتا کہ اس بچے کی شبیہ و تیر
 ماروں۔ اور اٹھا کہ ”مسلم! تو اپنے کام تم کر سکتے ہیں میں کر سکتا“

لیکن کیا کہنے اپنے آپ کو مسلمان کہہنے والوں کا میدان کرنا میں
 شہر سے بچے کا بھی خیال نہ کیا۔

ایک عام نے بتایا کہ جس گاڑی میں سفر کر رہا تھا وہاں چند ہندو اور سکھ بھی
 بیٹھے تھے۔

ایک ہندو مجھ سے مخاطب ہوا کہے لگا
 اے عالم!

ہمیں یہ بتا کہ کہ بلا میں کیا ہو تھا؟
 عام نے جواب میں کہنا شروع کیا کہ

میدان کہ بلا میں دونوں طرف تو ہمیں موجود ہیں حسین! آپے جاننا روں کی
 قربانی دے رہے ہیں جب حبیب کھڑے سے گرے تو حسین نے کہا

حبیب! تیری شہادت سے میرا بایاں بازو نوٹ کیا۔

جب رہبر کھڑے سے گرے تو حسین نے کہا:

زہیر! تیری شہادت سے میرا لایاں بازو نوٹ کیا اور جب

میں خود سے گرے حسین مری سے گر گئے اور نہ
 بچا ہوں تجی شہادت سے میری کمر نوٹ گئی اور جب علی کبر کھڑے
 سے گرے تو حسین نے کہا

اے میرے نرمل جواں بیٹا! اے میرے ہم شکل و ضمیر بیٹا! یہ دنیا میرے
 سے ادھری ہوئی ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔

عالم نے بتایا کہ حدائے کھنہ زمین پر دکھا تیرا جسے جوا کہ اصفیٰ گردن پر
 دارے پیاس تک چنچا تھا کہ ایک بوڑھا سدا کھڑا ہو کر کسے لگا کہ
 اس میں 'اب اس سے زیادہ ہم اس میں سیکھتے کہ کیا ہوا۔
 نیل مسکرا ہوا'

تہجد کی غیرت کو کیا ہوا؟ بندہ جس میں سیکھتے لیکن تم نے اس ششما ہے بچے کو
 تیرا۔ حسین پر ہر مصیبتیں آئیں لیکن جتنا دکھ حسین کو اس بچے کی شہادت سے
 ہوا تھا کہ حسین کو کسی اور شہید کی شہادت سے نہیں ہوا۔

ایک دلدادہ ربات کے لئے رازین گئے کیا دیکھتے ہیں کہ حسین اپنی قبر سے
 باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دھوں سے چر چر میں بدن پر اسے زخم ہیں کہ ان زخموں کو
 شمار نہیں کیا جاسکتا اور حسین کربلائی مٹی اپنے زخموں پر ڈال رہے ہیں۔ اس بندہ خدا
 دیکھے دے نے گریہ کیا اور مونہیں کو ہا کر بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا مونہیں
 نے گریہ کیا۔ دوسری رات پھر حسین کو دیکھا۔

مجلس ششم

بسم الله الرحمن الرحيم

ایاک بعد و ایاک نستعین

حضرات محترم!

مگر انسان کے پاس مال و دولت ہو تو لوگ یقیناً ساتھ دیتے ہیں اور اگر کچھ بھی پاس نہ ہو اور کسی کو کہا جائے کہ میرے ساتھ دو تمہیں بہت کچھ دوں گا لوگ سوچیں گے کہ اس کے پاس خود کچھ نہیں یہ مجھے کیا دے گا؟

دیکھئے! راستہ اب کو حکم ہو رہا ہے۔

و ائدر عشر نك الاقریس (اشراء ۲۱۴)

اپنے خاندان و لوگوں کو بلائیں انہیں بنا کر سمجھائیں کہ مجھے ہی بنا کر بھیجا گیا ہے نہ تکد سب سے پہلے گھر والوں کو خاندان والوں کو سمجھایا جاتا ہے مگر والے مگر کسی کو نہیں مانتے تو باہر وے کیا مانتیں گے۔

بہر حال خاندان والوں کو بلایا گیا بہت بڑی بہترین دعوت کھدائی گئی ہوگی
’نے‘ ایک بکر دے دیا گیا ہوگوں کی تعداد زیادہ تھی عرب ماشاء اللہ کھاتے بھی زیادہ

تھے ان کی خوراک کافی زیادہ ہوتی ہے دو کھانے کے ماہر ہیں بہر حال اس لوگوں کو دعوت دی گئی اور بکریاں۔ کھانے والے ایسے کہ ایک ایک بکرا کھا جاتے تھے لیکن صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ایک بکرے کی رانیں نکل رہی ہیں لوگ کھا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کتنی رانیں نکل گئی ہیں اور کتنی رانیں لوگ کھا رہے ہیں تو جب لوگ کھا ہی چکے تو کسی نے شرارت کر دی۔ ابراہیم جیسے لوگ موجود تھے کہنے لگے کہ آج ابو طالب کے بچے سے بڑا جادو رويا۔ کس قسم کا جادو؟ کہ بکر تو ایک تھا اور رانیں اتنی کہ پتہ ہی نہ چلا کتنے دگ کھا گئے۔

تو ظاہر ہے نبی کے ہاتھ پر اتنا کمال بھی ظاہر نہ ہوتا تو باقی کہاں کہاں سے نظر آتے؟ خیر۔

رسول اللہ جو کچھ بتنا چاہتے تھے آج کچھ نہ کہہ سکے۔ اب پھر دوسرے دن علی سے کہا گیا بکر تلاش کرو اس کو اس کی پھر دعوت کرو اب دوسرے دن پھر دعوت کی گئی۔ جب دوسرے دن یہ لوگ کھانا کھا چکے تو اسی وقت رسول اللہ نے یک کل کہا کون ہے جو میرا فتنی مل بنے گا؟ کون ہے جو اس مشن میں میری مدد کرے گا جو اس رسالت میں میرے ساتھ رہے گا جو میرا ساتھ دے گا؟ وہی میرا خلیفہ ہوگا وہی میرا وصی ہوگا وہ میرا جانشین ہوگا وہی میرا ورثہ ہوگا۔ اب یہ کس نے کہا؟

رسالت نبی نے کہا۔ کس وقت کہا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں کا میا بل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضرت فرما رہے ہیں کون میرا فتنی بنتا ہے؟

کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ کون میرے مشن میں میرا ساتھ دیتا ہے؟

کون ہے جو میرے ساتھ مل کر کام کرتا ہے؟

کون ہے جو تکلیف برداشت کرنے کے لئے تیار ہے؟

مجمع میں نہ تھا ہے مجمع میں خاموشی ہے اس لئے کہ کامیابی کا پتہ نہیں کہ
کامیابی ہوگی کہ نہیں محمدؐ کا سیب ہوں گے کہ نہیں۔

اور پھر اس وقت محمدؐ کے راز گرد دولت کے امیر بھی نہیں گئے ہوئے مال و
دلت بھی پاس نہیں ہے۔

لہذا سب — سب خاموش ہیں اتہ پر تالے لگے ہوئے ہیں کوئی ہونے
کے لئے تیار نہیں ہو رہا۔

لیکن ایک پھونتا ہے جس کا سن زیادہ سے زیادہ دس بارہ سہا ہے وہ کھڑ ہو
باتا ہے اور کہتا ہے۔

لانا ناصر ک یا مہی اللہ

اے اللہ کے نبیؐ! میں مدد کروں گا۔

دیکھو اعلیٰ نے اس وقت اعلان کیا جب رسالتِ نبیؐ کے پاس ظاہری طور پر
پتہ بھی نہ تھا مال و دولت نہیں تھی، موت تھی لیکن لوگ ماسے کے لئے تیار نہیں تھے اور
یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟

ماں بھرت بھی نہیں ہے دولت بھی نہیں ہے کوئی ساتھ دینے کے لئے تیار
نہیں ہے لیکن ان حالات میں بھی علیؑ کہہ رہے ہیں

لانا ناصر ک یا مہی اللہ

اے اللہ کے نبیؐ! میں تیری مدد کروں گا۔

تو مانتا پڑے گا کہ علیؑ نے رسولؐ کا ساتھ اس وقت دیا تھا اس وقت اعلان
اصرت یا تھا جب رسولؐ اللہؐ کے پاس ظاہر کچھ بھی نہ تھا کچھ پتہ نہیں تھا کامیابی ہو
گی یا نہیں۔

اب رسول اللہؐ چاہتے تھے حق نے مدد کا حلت کر دیا اب میں انہیں
چاہتا ہوں۔

میں آئیں حبیبِ ملاؤں میں نہیں اپنا وزیر ملاؤں۔

لہذا کیا ہوا؟

اس واقعے کو کہتے ہیں یومِ خمیس یعنی خمیس کا دن یعنی جس دن رسالتِ نبیؐ
پاتے تھے کہ مسلمانوں سے قلم و دوات لے رکھ لکھ دوں لیکن یہ کہا گیا کہ ہمیں کوئی
ضرورت نہیں ہے۔

حسبنا کتاب اللہ

ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔

اس دن کا ذکر کرتے ہوئے ابی ہاشم فرماتے ہیں کہ

ما یوم الخمیس

یومِ خمیس کس قدر مصیبت کا دن ہے کہ رسول اللہؐ فیصلہ کرنے والے تھے پتا
بہت لکھنے والے تھے کہ کون سے جس نے ہر جگہ پر میری مدد کی؟ کون ہے جو ہر جگہ میرا
میں بنا؟ کوئی سے جو میرا مددگار رہا ہے؟ پہلے ہی اس نے میرے ساتھ دھواکی
تھا اور میں نے اس کے ساتھ دھواکی تھا کہ میری مدد کرے گا؟ وہی میرا چاہتا تھا۔
اب رسول اللہؐ چاہتے ہیں کہ قلم و دوات لیں اور لکھ کر دیں کہ میرا چاہتا تھا
کون ہے میرا وزیر کون ہے۔

بس بھگنے والے مجھ گئے۔

اسی دن انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے اس لیے
چارے کا تو دماغ خراب ہے۔ سو ڈالو؟

اگر لکھ لیا جاتا تو پھر کوئی حذوف نہ ہوتا، مگر ازانہ ہوتا، لیکن پھر بھی رسول اللہ ﷺ نے اپنے دھڑے کو پورا کیا۔

جیسے پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ ایک بہت بڑے میدان میں سب کو جمع کر کے جو وہ ابتدائی دنوں میں کہاں کو پایہ تکمیل تک پہنچا اور لوگوں کو بتا دیا کہ لوگو! یاد رکھو جو مجھے مولا کہتا ہے اسے پتہ ہونا چاہئے کہ

من كنت مولاه فهذا علي مولاه

”جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔“

ابن عباس کہتے ہیں کہ علیؑ میں چار فضیلتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ کسی کو بھی یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہیں۔

چار فضیلتیں حاصل ہیں جو کسی کو میسر نہیں ہو سکیں۔

سب سے پہلی فضیلت کہ کوئی ایسی جنگ نہیں کہ جس کو مسلمانوں نے فتح کیا مگر یہ کہ اس جنگ کا عہدہ رطلی نہ ہو اس جنگ کا قاری علیؑ ہے سالار علیؑ اس جنگ کا حیر رطلی بلکہ اس جنگ کا سب کچھ علیؑ نہ ہو۔

دوسری فضیلت کہ کوئی ایسی جنگ نہیں کہ جس جنگ میں رسول اللہ ﷺ کے ماننے والوں نے پشت نہ پھیری ہو، رسول اللہ ﷺ کے ماننے والے انہیں چھوڑ نہ گئے ہوں۔

لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ

فقط علیؑ اس اہل طالب کی شخصیت کی ذات ہے کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔

ایک جنگ میں حب رسول اللہ ﷺ کے فوجی

اے علیؑ! جب سب چلے گئے تو آپؐ کیوں نہیں گئے؟

تو علیؑ نے جواب دیا

اکفّر بعد الايمان

”یا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاؤں“

تیسری قضیت علیؑ کی کہ تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہنے مشغول رہے مگر ان نے رسولِ عظیمؐ کو قتل دیا ہے تو وہ فقط اور فقط علیؑ کی اہمیت سے اہمیتوں میں کوئی بھی رسولِ عظیمؐ نے قتل میں شریک نہ تھا۔
پنجمی نصیحت کہ مسلمان تو اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اگر کسی نے رسولِ اللہؐ کو اہل بیت سے تو وہ اہل بیت کے دشمن اور صرف علیؑ تھے۔

سابعین محترم!

بہت پہلے فرمایا میں کہ علیؑ نے رسولِ اللہؐ کا ساتھ کس طرح دیا؟
ہر جنگ میں رسولِ اللہؐ کے ساتھ مصیبت میں رسولِ اللہؐ کے ساتھ۔ رسولؐ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے لیکن علیؑ قتل دے رہے ہیں علیؑ نہیں کر رہے ہیں علیؑ بیمار ہو رہے ہیں تمام کام کر رہے ہیں تو علیؑ نے تمام کام کر کے گویا جو دھڑ پہلے میں کیا تھا ”میں ہر حال میں ہر کام میں رسولِ اللہؐ کی مدد کروں گا“ اس کو پورا کر دکھایا۔ (صلوٰۃ)

چند سداقہ!

افریقہ میں ہمارے کافی سارے مسیحی گئے ہوئے ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور عیسائی چمپے کے لالچ سے ہمارے افریقہ میں کو عیسائی بنا رہے ہیں عیسائیت کا کام بھی بہت ہو رہا ہے لیکن ہمارے آدمی بھی دھر موجود ہیں۔ اگر ان کی تعداد اتنی

بھی نہیں جتنا آنے میں تک ہوتا ہے لیکن اپنی جگہ وہ کام کر رہے ہیں۔

وہاں پر ایک بہت بڑا پادری تھا ہمارے ایک عالم نے اس پادری کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کیا، حقیقت بتائے۔

عالم دیں کے پاس وہ پادری صاحب مینے رچے اور عالم پادری کے ہاں جاتے رہتے۔

اسی طرح وہ پادری جب کبھی عالم کے ہاں تشریف لاتے تو کئی کئی دن نئی کے ہاں قیام کرتے، بلکہ ایک دفعہ تو وہ پادری عالم دین کے ہاں برابر چھ ماہ رہے اور دوران قیام اس پادری کا اس عالم دین کے ساتھ مباحثہ ہوتا رہا شعوری و لاشعور طور پر ہر طرح سے پادری کو اسلام سمجھنا چاہتا رہا۔

نتیجتاً پادری مسلمان ہو گیا۔

جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی سابقہ برادری عیسائی برادری کے پاس آیا جو پادری اس کے ماتحت تھے جو اس کے شاگرد تھے ان سب کو اس نے بدایا اس سب کو جمع کیا اور کہا دیکھو کہ

کیا تم کو مجھ پر اعتماد ہے؟ یا نہیں؟

سب کہنے لگے یقیناً ہمیں آپ پر اعتماد ہے آپ ہمارے استاد ہیں آپ ہمارے برگ ہیں آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے ہم آپ کے شاگرد ہیں کراچی ہم عالم بن چکے ہیں تو آپ ہی کے صدقہ میں ہمیں علم نصیب ہوا ہے۔ پھر اس موسم عالم نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ غلام چیز حق ہے تو کیا تسلیم کرو گے؟

سب نے کہا کہ ہم تسلیم کر لیں گے۔

تو اس نے کہا

میں مسلمانوں سے ساتھ رہا ہوں چھ مہینے تو تڑپیں نے ان کے ساتھ بحث
 اور بحث یہ ہے میں نے اس بحث و تحقیق سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ اگر کوئی دین
 میں برحق ہے تو وہ دین اسلام سے اسی سے میں سے اسے قبول کر لیا ہے اور اب آپ
 لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔
 دیکھئے!

۱۔ آدمی کوئی بچہ تو نہیں ہوتے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کیا وہ عرض کرتا ہے کہ
 آپ سے کچھ سیکھا کہ اسلام کو سمجھ لیا ہے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں لیکن یہ تو
 فرمائیں کہ

مسلمانوں میں ۷۲ فرقے ہیں میں کیا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی سا فرقہ حق پر ہے
 اور کون سا نہیں؟

تو گویا اس سے طعنہ دیا کہ کون سا فرقہ حق ہے اور کون سا باطل؟
 لیکن یہ کہنے پادری کے اس کے دہس میں بڑی عجیب بات آئی کہ چہ
 ہے معمولی چیز لیکن جب آپ سنیں گے تو معلوم ہو گا کہ اس چیز سے سب کو مسلمان کر
 دیتا۔

تو جو انیس سو مسلم عام نے کہا۔

اے شہرود! اے اپنے مذہب کے عالمو!

اگرچہ وہ تہہ فرتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ دوسرے ہیں بہتر (۷۲) ایک طرف
 اور ایک فرقہ ایک طرف کیونکہ ۷۲ فرقوں میں بنیادی کوئی فرق نہیں ہے تو فرقے کہتے
 ہو گئے صرف وہ ایک ہی عقیدہ رکھنے والے ۷۲ فرقے اور ان سے جدا نظریہ رکھنے
 والا ایک فرقہ۔

بکرمثال دیتے ہوئے کہے گا

آپ سب میرے شاگرد ہیں، ظاہر ہے کہ میرا بہت بڑا باغ ہے، اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ میں بیمار ہو جاؤں اور میری بیماری اس حد تک بڑھ جائے کہ یقین ہو جائے کہ اب میں مر جاؤں گا، یہ اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ میں سے دو گروہ ہو جائیں، ایک کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ باغ کے درخت شمار کر لیں، کیونکہ استاد جی مرنے والے ہیں، اس کے شفا کے بعد کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، ہم ابھی سے باغ کے درخت شمار کر رہے ہیں، تو کچھ ٹوٹ چلے جائیں، چاہے کہ درخت شمار کرنے شروع کر دیں، در کچھ ٹوٹ جائیں، پھر میرے پاس بیٹھ رہیں اور کہیں کہ یہ ہمارا استاد تھا، ہمارے برگ تھا، باغ کی حیثیت کیا ہے، بے شک لے جاتے ہیں تو لے جائیں، ہم تو اس کے کھس دن کا انتظام کریں گے، پھر تو اسے غسل دیں گے، کفن دیں گے، دفن کریں گے۔

اب ان دو گروہوں کے بارے میں آپ سب فیصلہ دیں۔

تو ان شاگردوں نے کہا

جناب باغ والے بدیت ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، اچھے وہی ہیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔

تو استاد نے کہا کہ

اس سے سمجھ لو کہ ایک فرقے کا سربراہ علی رسولؐ کے پاس بیٹھا رہا تاکہ انہیں سنبھالنے ان کی خدمت کرنے، غسل دینے، کفن پہنائے، دفن کرے اور دوسرا فرقہ

انہوں نے کہا کہ رسولؐ کا باغ ہے، رسولؐ کا وارث بناؤ، گلشن چاکر بنو، میں گئے۔

تو میں نے فیصلہ کر دیا 'تو نتیجہ یہ ہوا کہ اے پادری مسلمان ہو گئے اور آج وہاں مل کر تیغ کرو رہے ہیں۔

فیصلہ ہو گیا 'ایک آیت ہی لے کر بیٹھ جاتا 'استجاب ہوتا رہتا کوئی نتیجہ نہ نکلتا۔

بخاری شریف کی ایک اور حدیث

ہی اس ابی طالب کی عظمت میں کرنے کے سے جناب رسالت کا ایسا مشہور کلمہ اس میں چند نکات بیان کرتے ہیں

رسالت پہ 'جنگ میں موجود ہیں' جنگ ہو رہی ہے کافی دن نذر گئے 'لیکن جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے۔

رسالت پہ 'نے اس وقت ایک کلمہ کہا

لا عطيٰس الزابہ عذار جلا کمراد غیر فرار یحب اللہ و

رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ ولم یرجع حتی یفتح اللہ

علی یدہ

کیا ارشاد فرمایا رسولؐ نے؟

اے مسلمانو!

آپؐ رو رو اند جا رہے ہیں 'جنگ ہو رہی ہے' کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا 'جو جاتا ہے

واپس آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے!

میں تو نہیں کہتا کہ کس انداز میں واپس آتے تھے۔

خیر

جس طرح بھی واپس آتے 'امن و سلامتی' صلح و آشتی سے آ جاتے۔

آجرا اور رسولؐ نے فرمایا: لا عظیم۔ کل میں علم کل میں سوائے معجزا دوں کا کس کو؟
جو کرار غیر فرار ہوگا جو کرار ہوگا۔ کرار کے معنی ہیں بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے
والا غیر فرار جو بھگنے والا نہ ہوگا۔

اب آپؐ سمجھتے ہیں کہ جب کرار کہہ دیا بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا تو غیر فرار
کہنے کی ضرورت کیا تھی۔

بہر حال مصیبت تھی جس کو رسولؐ سمجھتے تھے کس کی وجہ سے کل کہہ گیا ایک
مرد کو علم دوں گا جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے۔
حملہ سے زیادہ یہ تعریف ہے:

يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

اس مرد کو خدا کے ساتھ محبت ہوگی اور خدا کے رسولؐ کے ساتھ محبت ہوگی۔
کتنا بڑا تمہارا علم دالے کو دیا جا رہا ہے کہ اس کو خدا کے ساتھ محبت ہوگی اس کو رسولؐ
کے ساتھ محبت ہوگی لیکن اس کے بعد ایک اور تمہارا دیا گیا جو اس سے بھی ارفع ہے

يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ

اور اللہ اور رسولؐ کو اس سے محبت ہوگی۔

یہ مرد کرار ہوگا بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اس مرد کو خدا کے ساتھ محبت
ہوگی خدا کے رسولؐ کے ساتھ محبت ہوگی اور اسی طرح خدا اور رسولؐ کو اس کے ساتھ
محبت ہوگی تو محبت کا تمہارا اپنے کے بعد فرمایا

وَلَمْ يَرْجِعْ

یہ واپس نہیں آئے گا۔

حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

حتیٰ کہ دستِ خداوندِ عالم فتح دے گا۔

رسول اللہؐ فرما رہے ہیں

لا تعطین الزیادۃ خدا

نام کیسے دیا کہ دن ہے؟ کل میں علم دوں گا کہ رہے ہیں۔

کیا آج نہیں ہو سکتا؟

اس وقت علم نہیں دیا جاسکتا؟

علم تو موجود ہے لیکن نہیں تقارونی جاری ہے کہ وہ علم کی تقاریر کریں

انتظار کروائی جارہی ہے۔

بعد اسیں ساری رات پریشان رہے۔ ایک بہت ہی مجھے ملے گا، دوسرے کہتا

تھا کہ مجھے ملے گا۔

حتیٰ کہ جب صبح ہوئی کہ حضرتؑ نے رشتہ فرمایا

این ابن علی ابن ابی طالب

علی کہاں گئے؟ علی کہاں ہیں؟

جب علی کا نام آیا بڑے بڑے مسلمان آگے بڑھے اور کہا

یا رسول اللہؐ! آپ علیؑ کو دے رہے ہیں ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں وہ تو

جنگ کے قابل نہیں ہیں۔

تو حضرتؑ نے علیؑ کو دیا جب علیؑ تشریف لائے۔

تو روایت بتاتی ہے کہ میدانِ خیبر میں رسول اللہؐ نے پریچے کئے علیؑ کو بتایا

علیؑ کا سر فٹا کر اپنے رات پر رکھ لیا اور صاب دس علیؑ کی آنکھوں میں لگایا تو علیؑ کی

آنکھیں اس طرح کھل گئیں جس طرح ورقِ قرآن کھلتا ہے۔ (صلوٰۃ)

تو علیؑ میدان میں گئے جیسے پہلے لوگ میدان میں جاتے تھے تو اب
 دیکھنے والوں نے سمجھا کہ اس طرح آئے ہیں۔

تو وہ ہمارے لئے آئے ہیں۔

انا اللہی سمعی اسی حیدر

میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔

میں نے کسی جگہ ذکر کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد (نعمت اللہ)

کافر و قحیل ابو طالب (معارفہ) کافر تھے۔

ابو طالب رسول اللہؐ کی پرورش کرتے رہے۔ قرآن نے جن کا تذکرہ کیا گیا

ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسولؐ کو پناہ دی ہے رسولؐ کی مدد کی وہ ایمان کے آخری

درجے پر فائز ہیں لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا دکھ ہے کہ ایمان نے کہہ دیا کہ کافر۔

تو ج علیؑ فخر کر رہے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ فخر کر

تے بنا رہے ہیں کہ میری ماں کتنی عظمت کی مالک ہے کہ میں علیؑ فخر کر رہا ہوں کہ

میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔

حضرات گرامی!

میں عرض کر رہا تھا کہ علیؑ ابن ابی طالبؑ گئے جنگ فتح ہوئی۔ جیسے بھی جنگ

فتح ہوئی میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ آپؐ سے رہے ہیں کہ مولا امیرؑ نے درخبر اکھاڑا

اور حیدر اتار دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی مل کر کوشش کرتے پوری فوج مل کر کوشش کرتی تب بھی

درخبر کو حرکت نہ دے سکتے تھے لیکن علیؑ نے درخبر کو اکھاڑا۔

کس طرح؟ دیکھئے!

مولا امیر فرما رہے ہیں۔

حدیث قدسی میں خدا کا فرماں ہے جناب رسالتؐ نے فرمایا

عبدی اطعی اجعلک مثلی

اے میرے بندے میری اطاعت کرو۔

تو امیر علم کے مطابق چل اجعلک مثلی میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں

کا۔

یہی ایک میری صفت حیرت انگیز پیدا ہو جائے گی تو اس وقت کہ

القول لشیء کئی ٹھکوں

میں اس چیز کو کہتا ہوں ہو جائیسی وہ ہو جاتی ہے۔

جب تو میری اطاعت کرے گا جیسے اطاعت کرے گا حق ہے تو پھر تو جب

کسی چیز کو کہے گا ہو جائیسی وہ ہو جائے گی۔

ب اس کے ساتھ یک اور حدیث ہے وہ کیا ہے؟

لا یزال عبدی بتقرب الی بالنوافل

ایک تو ہوتا ہے فریضہ جیسے نواز ہے ایک ذیوئی ہے۔

مذکورہ ہے اس کی کوئی ضمیمہ عید نہیں ہے۔ یہ تو ادا کرنا ہی ہے جیسے

سرکاری ٹیکس ہوتا ہے۔ اس طرح نماز ایک ذیوئی ہے جو ہر صورت میں انجام دینا ہے۔

نماز کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ کہا جا رہا ہے

لا یزال عبدی بتقرب الی بالنوافل

میرا عید بار بار فضل نماز پڑھتا ہے مستحب نماز پڑھتا ہے پوری دسترس سے

میری عبادت کرتا ہے ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے جب میرا بندہ میری عبادت کرنے

تب میں کیا کرتا ہوں؟

حتی اکون سمعہ الہی بسمع نہ بصرہ الہی بصر

ہا۔

”جب کوئی آدمی میرا مقرب حاصل کرنے میرا قرب حاصل کرنے نیک کام کر کے مستحق اور اگر کے نوافل اور کرنے میرا مقرب بن جاتا ہے تو میں خدا اس میں اتنی عظمت پیدا کر دیتا ہوں کہ میں اس کا کال بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔“

یعنی مطلب کیا کہ

اس کا سنا میرا سنا۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے یعنی اس کا دیکھنا میرا دیکھنا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے گویا اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔

اب بتائیں علیؑ جیسا عبادت گزار جو ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے خدا کی عبادت کی اس لئے اس کی آنکھ کو میں اللہ کہا گیا علیؑ کے کان کو میں اللہ کہا گیا علیؑ کے ہاتھ کو یہ اللہ کہا گیا۔ اس کی طرف علیؑ خود اشارہ کر رہے ہیں کیا فرماتے ہیں

ما قلعت باب غیر بقوة حسابه دل بقوة ربانیه

اے مسلمان

میں نے خیبر کا قلعہ اپنی جسمانی طاقت سے فتح نہیں کیا بلکہ یہ ربانی قوت سے فتح کیا گیا ہے۔

علیؑ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا کس سے؟

قوت ربانیہ سے فتح کیا۔

سب ملے آ رہے ہیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ علیؑ مجوم مجوم کے آ رہے ہیں
 اور تو یہ کہیں ہو سکتا تھا تو کوسے خشکائی یا کسے لگے
 یا رسول اللہؐ

علیؑ میں کس قدر شکرا آ گیا ہے کہ مجوم مجوم کر آ رہے ہیں انھیں خشوع و
 خضوع کا مالک ہونا چاہئے۔

اس وقت رسالتِ نبیؐ نے ارشاد فرمایا
 علیؑ کے اس جھومنے پر خدا خود مجوم رہا ہے۔ (مسواۃ)
 جھومتے ہوئے علیؑ نے غریب لائے ایک ہاتھ میں علم ہے گوار ہے اور حرب
 کا رہے۔

یہ سب چیزیں لے کر مولا ہدایتِ رسالت میں آئے۔ جب وہ پہنچے ہیں تو
 رسول اللہؐ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور بہت ریا دہ خوش ہونے اور فرماتے ہیں
 علیؑ آج مجھے اس قدر خوش ہوئی ہے کہ اتنی خوشی کبھی مجھے کسی چیز سے
 نہیں ہوئی۔ علم کو، کچھ کر خوش ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی رشتہ فرمایا کہ
 آج مجھے اس لئے خوشی ہوئی کہ قلعہ خیبر فتح ہوا ہے جب کہ ۳۹ دن گزر
 گئے۔ ایک روایت میں ۱۹ دن اور ایک روایت میں ۳۹ دن ہیں۔

یہ سب باتوں میں سے کسی ایک کا ذکر ہے ۱۹ یا ۳۹ دن گزر گئے کہ قلعہ خیبر
 فتح ہوا تھا آج مجھے جتنی خوشی ہوئی۔ اس سے کہ یہودیوں کا آپؐ نے قلعہ فتح کر
 دیا اور جب ۱۹۶۱ء میں اسرائیل نے عربوں پر حملہ کیا اور ان کے علاقہ پر قبضہ کیا، مصر
 کے علاقہ پر بھی قبضہ کر لیا شام کی جوہر کی پہاڑیاں بھی قبضہ میں لے لیں تو اس وقت
 سے اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک تقریر کی تھی اور اس میں کہا تھا

اے مسلمانو!

آج ہم نے قلعہ خیبر کی فتح کا بدلہ لے لیا ہے۔

علیؑ نے اس زمانے میں فتح کیا تھا آج ہم نے فتح کر کے وہ بدلہ لے لیا ہے۔ دینا تو علیؑ کو بھول گئی تھی انہیں احساس تک نہیں رہا حالانکہ جو اسلام آج آپ کے سامنے موجود ہے۔

لا اہ الا اللہ مسلمان پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں علیؑ ولی اللہ پڑھتے ہو۔ یہ علیؑ کی جوائی کا اثر ہے کہ جس نے تمہیں محفوظ رکھا۔ یہ علیؑ۔ ہوتے یا علیؑ کی اولاد نہ ہوتی اسلام کے لئے قربانی نہ دیتے تو آج کبھی اسلام موجود نہ ہوتا۔ چہ جائیکہ تمہاری نمازیں ہوتیں چہ جائیکہ تم اپنے اسلام پر خوش ہوتے چہ جائیکہ تم اپنے اسلام پر ہار کرتے۔

تو رہا متا تب اس علم پر خوش ہوئے۔ ایک خیبر کی فتح تھی اور دوسری خوشی یہ کہ حضرت جعفر طیارؑ حشہ مکے ہوئے تھے وہاں سے یہاں تشریف لائے۔ اس وقت رسول اللہؐ نے کہا مجھے دو قسم کی خوشی محسوس ہو رہی ہے ایک فتح کی خوشی اور دوسری جعفر طیارؑ کی واپسی کی خوشی۔

ریاض القدس میں موجود ہے کہ

یہ کلمہ کہے کے بعد حضرت تھوڑے سے آبدیدہ ہو گئے۔

لوگ حیراں ہوئے۔ کہنے لگے

یاروں! آپ آبدیدہ کیوں ہوئے؟

تو حضرتؐ نے فرمایا

جس لیے علیؑ کے علم و دیکھ کر میں خوش ہو رہا تھا اس وقت ایک اور علم بھی

میں نے یاد کیا وہ بھی جی جی کا ہم سوکا نہیں غی سے بیٹے میں کے ہاتھ میں ہوگا
 میدان : ہا میں جی سے یہ عبارت ہے ہاتھوں میں ہوگا اور اس علم کو جب حسین نے
 خیر کی طرف سے اس میں ہے اس وقت حالت یہ ہوگی کہ عرس کا اشرفات کے
 قریب پہا ہوگا و علم کو دیں نے حسین اپنی خیر کی طرف آئیں گے۔ اب وہ علم
 حسین نے ہاتھوں میں ہے حسین نے اس علم کو ہاتھوں میں لے کر فوج اشقیاء پر حملہ
 کیا جب فوج اشقیاء پہ حملہ کیا تو روایت میں ہے کہ

حسین جب گئے تو پہلے حسین نے پناہ داروں کو کہا کہ
 اے دو!

جو مجھے جاتے ہیں وہ جاتے ہیں اور جو نہیں جاتے انہیں بتا دوں کہ میں
 کون ہوں؟

اس سے بعد حسین نے رشاد فرمایا

لوگو! اس وقت پوری کائنات میں فقط میں ہوں جو رسول کا نواسہ ہوں۔ میر
 نانا رسول ہے اکیلا میں رسول کا نواسہ ہوں۔

اور فرمایا

اس وقت میں کیا ہوں جس کا بچہ جعفر طیار بنے جس کا بچا حرا
 سید الشہداء ہے۔

اس تمام کلمات کا ذکر کرنے کے بعد حسین کہنے لگے

لوگو!

میں وہ ہوں کہ جس کی ماں فاطمہ الزہراء ہے۔

لوگو! سہل میں میں گیا تھا سہل فتح ہوا تھا۔

لوگو! رسول اللہؐ مجھے اپنے شے پر سوار کرتے تھے اور پتی زنجیں میرے ہاتھ میں دیتے تھے۔

لوگو! میں وہ ہوں کہ میرے اور میرے بھائی حسنؑ کے متعلق رسول اللہؐ نے فرمایا تھا

الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة

"حسنؑ اور حسینؑ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔"

میں وہ ہوں کہ اگر کبھی میں رہا ہوتا اور ماما رسول اللہؐ خطبہ دے رہے ہوتے میں گرجا جاتا تو رسول اللہؐ خطبہ چھوڑ کر پہلے مجھے اٹھاتے تھے پھر خطبہ دیتے۔ یہ کہنے کے بعد اہم نے ایک آخری کلمہ کہا

لوگو!

بتاؤ کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے؟

کیا میں نے کوئی عملہ کام کیا ہے؟

یہ حکم خدا کی تائیدی کی ہے تو جب میں نے کوئی تائیدی نہیں کی مجھے بتاؤ کہ کیا یہ چہار اوصاف ہے کہ یہ پانی جو میری ماں سیدہ فاطمہؑ اثر ہر اکافق مہر تھا اب اس پانی سے جانور تو سیراب ہو رہے ہیں لیکن نبیؐ کی اولاد پیاسی ہے۔ کیا اس کے بعد تم کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

حضرت نے پناہ خائف کرانے کے بعد حملہ کیا۔ روایت میں موجود ہے کہ

حسینؑ کا یہ حملہ

ادارہ کریں کہ حسینؑ کے بھائی مارے گئے بیٹے مارے گئے حسینؑ کے بچے مارے گئے یار و نصیر مارے گئے۔ اب حسینؑ اکیسے اور اکیلا آدمی کتار پریشان ہوتا ہے

لیکن روایت بتاتی ہے کہ

حسین نے جو محمدؐ یا دو محمدؐ اتنا سخت تھا کہ اشتیاء کی فوجیں کربلا سے دوڑتی ہوئی طلحہ تک چلی گئیں۔ یہ کوفہ کی چھاؤنی تھی۔ کربلا سے پندرہ میل دور فوجیں دوڑتی ہوئیں حبیبہ پہنچی گئیں۔ جب حسینؑ کا مصداق محنت ہو تو اس کے بعد حسینؑ تھوڑی دیر ستر رہے تھے کہ اوپر سے ایک کانٹہ آیا اور کہتا ہے
اے حسینؑ! تجھے اپنا دھوا دیا ہے۔

حسینؑ تو جنگ طح کرنے کے لئے نہیں آیا تو تو خون ایسے کے لئے آیا ہے اپنی جاس کا مصداق پیش کرنے کے لئے آیا ہے تاکہ تیرے نانا کا دین بچ جائے۔ اس پیارے کا آنا تھا کہ حسینؑ نے اپنی کھوار پیام میں الٹی اور اس کے بعد اپنے غیصے میں آئے اب اس غیصہ میں آخری الوداع کرنے حسینؑ آئے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔

روایت میں موجود ہے

حسینؑ آئے کہاں پہنچے؟

اپنے بیٹے عابدؑ عمارؑ کے پاس۔ اندازہ کریں! یزید کا باپ دشمنوں سے چور زیار بیٹا فحش کی حالت میں پڑا ہوا۔

حسینؑ اپنے بیٹے کے سر دھانے بیٹھ کر کیا کہتے ہیں

بیٹا سجادؑ! اھو!

موت کے سوار ولیؑ مگر زین العابدینؑ نے آنکھیں نہیں کھولیں! فحش کی حالت میں تھے۔

دوبارہ کہا میرے بیٹے میں تجھ سے وداع کرنے آیا ہوں۔

اٹھو!

بھی تک سجادؑ نے "نکمیں نہیں کھویں، فٹنی طاری تھی۔"

اس کے بعد حسینؑ نے کہا "میں! تیرا مظلوم باپ! تجھ سے دواع ہونے کے لئے"

"یہ ہے! خواجھے دواع کرو اور اسباب امامت تجھ سے لے لو اور تجھ سے دواع کرو۔"

اب بھی بیٹے کی فٹنی نہیں ٹوٹی، لیکن جب

گرم گرم آسمان مرین العابدینؑ کے رستار پر پڑے ہیں تو اس وقت امام

سجادؑ نے آنکھیں کھویں اور کیا کہتے ہیں

میرے مظلوم بابا!

مجلس ہفتم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایاک نعبد و ایاک نستعین

حضرات محترم!

انسان بارگاہ رب العزت میں پاک و پاکیزہ ماس کے ساتھ یہ اقرار کرتا ہے کہ ہر اس انتہائی تیرے سامنے جھکے گا، میری تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔

یا اللہ! ہمارا یہ وعدہ ہے کہ تیری ذات کے علاوہ کبھی کسی کو معبود نہ مانیں گے۔ جن ذات مقدسہ کو خداوند عالم نے اپنے جہاں و کمال کا آئینہ اور بتایا ہے، ان ذات نے خدا کی عبادت کر کے ہمیں تعلیم دی ہے اور بتایا ہے کہ خدا کے آگے کس طرح جھکنا ہے اور خدا کی عبادت کس طرح کرنی ہے۔

اگر یہ ذات مقدسہ نہ ہوتیں، اگر بارگاہ رب العزت میں یہ ذات مقدسہ نہ تسلیم نہ ہوتیں، تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ بارگاہ خداوندی میں سلامی کس طرح دینی ہے اور خدا کے سامنے کس طرح جھکنا ہے۔ ان ذات مقدسہ نے اپنے عمل کے ذریعے

ہیں بتایا کہ خدا کے سامنے جھکنے اور سر تسلیم خم کرنے کا طریقہ یہ ہے۔

مول نے کائنات حوالہ مشاکل نے خداوند کی عبادت اس قدر کی کہ لفظ عبد کے جتنے مصداقات ہیں لفظ عبد کے جتنے معنی نکلتے ہیں اس سب کے سب کا حقدار مہرے مولیٰ کی ذات ہے۔ مولے کائنات عبد بھی ہیں مولائے کائنات معبود بھی ہیں بلکہ ایک لحاظ سے مولے کائنات کو معبود بھی کہا جاتا ہے۔

عبد یعنی خدا کی عبادت کرنے والا۔ اب اگر یہ عبادت انتہا تک پہنچ جائے خدا کو عبد سمجھ کر عبادت کی جائے تو اس کا درجہ اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ عابد عبادت کرنے کے بعد کہلاتا ہے۔

خداوند عالم اپنے عبد کی تعریف کرتا ہے۔

حقیقت خلوص کی انتہاء ہے غلامی کی انتہاء ہے۔ عبادت اتنی کی گئی کہ اس عبد کا ہر بر عصو عبادت کرتا ہے آنکھیں خدا کی عبادت کر رہی ہیں کان خدا کی عبادت کر رہے ہیں زبان خدا کی عبادت کر رہی ہے دل خدا کی یاد میں مصروف ہے۔ جب یہ تمام اعضاء خدا کی عبادت کر رہے ہوں تو اس وقت اس آدمی کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم اپنے عبد حقیقی سے تعبیر کرتا ہے۔

لفظ عبد خدا کو اس قدر پیارا ہے کہ جس ذات کی عظمت کو خداوند ظاہر کرتا ہے سے اپنے عبد سے تعبیر کیا ہے۔

ارشاد ہورہا ہے

نبارک المدی مرل الفرقان علی عبده (سورۃ الفرقان: ۱)

”بارکات ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے عبد پر نازل کیا۔“

یہ نہیں کہا کہ محمد مصطفیٰ پر نازل کیا نہ یہ کہا کہ اپنے نبی پر نازل کیا یہ نہیں کہا

۔ چے رسوں پر تار کیا۔ اس تمام مناصب و چھوڑ کر ان تمام عہدوں کو چھوڑ کر اس تمام عہدوں کو ہر طرف کرتے ہوئے فرمایا

تبارک الذی یزین الفرق عسی عبده (سورۃ الفرقان ۱)
 ”تبارک ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے عہد پر تار کیا۔“

اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے

مسحان الذی اسری بعدہ لیلان المسجد الحرام
 (سورۃ قی اسراء ۱)

”پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا معراج پر۔“
 تو عہد بندے کو کہا جاتا ہے۔

معراج پر تو عہد کیا جاتا ہے۔ جب عابد کی عبادت اسنے اعلیٰ درجے کی ہو
 اس کا ہر ہر عضو خدا کی عبادت کر رہا ہو تو میرے سوا نے بھی خدا کی عبادت کی کہ
 عبادت کے بعد خداوند عالم نے علیؑ کو اپنے عہد سے تعبیر کیا۔

مولائے کائنات کو عہد کے ساتھ ساتھ معبد بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جائے
 عبادت۔ تو معبد کیا ہے؟

جائے عبادت، مسند عبادت، تو گویا سور علیؑ اس اپنی طالب کے تمام اعضاء
 نے خدا کی عبادت اس طرح کی کہ اب علیؑ خداوند عالم کی عبادت کا مرکز کہا رہا ہے۔
 یا علیؑ کی وراثت ایسی جگہ پر ہوئی کہ جو جگہ خاتم کعبہ ہے۔

عبادت کی جگہ ہے لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا
 سے بھی کہا جاتا ہے کہ جس معبد کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ قبلہ

در حقیقت علیؑ کا زچہ خاندان ہے تو اس عنوان سے بھی علی بن ابی طالبؑ کی ذات کو معبود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

معبود خدا کی ذات ہے عبادت خدا کی ہو سکتی ہے لیکن ایک عنوان سے مولائے کائنات کو بھی معبود کہا گیا۔

کیا مطلب!

کہ معبود کا ایک معنی ہے مطاع بھی جس کی اطاعت کی جائے۔ ایک تو کائنات کے جیسے انسان مولائے کائنات کی اطاعت کرے ہیں دوسری ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ مولائے کائنات نے حد کی محبت میں جتنے عمل سرانجام دیئے جتنے افعال بجالائے ان اعمال میں اس کردار میں مولائے خدا کی اس قدر عظمت تھی کہ جب بھی کوئی عمل بجاتے قرآنی آیات آ کر تصدیق کرتیں۔

تو گویا بات ایک ہوئی کہ علیؑ عمل بجاتے قرآن اس کی تصدیق کرتا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آیات قرآنی عمل امیر المومنینؑ ہے یعنی پہلے عمل ہوتا ہے اس کے مطابق آیات قرآنی کا نزول ہوتا ہے۔ (صلوٰۃ)

اب مولائے کاملؑ کا کردار مولائے عظمت اس قدر بلند کہ مولائے کامل کرتے جاتے ہیں قرآن اس کی گواہی دیتا جاتا ہے۔

مولائے کامل کے پاس چار درہم تھے ایک درہم مولائے کامل نے رات کے وقت صدقہ میں دے دیا ایک درہم دن کی روشنی میں بطور صدقہ دیا ایک درہم کسی غریب کے سامنے دے دیا ایک درہم کسی مستحق کو عام لوگوں سے چھپا کر دیا اور کسی کو پتہ نہ چل سکا چار درہم دیئے مولائے کامل نے۔

رات کو دن میں ایک درہم چھپا کر ایک درہم ظاہر بظاہر اب چار درہم

مولانا نے حمایت فرمائی۔

قرآن کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْرَ اللَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَوَاءً وَعَلَانِيَةً لِّلْمِ

أَحْسَرُوهُمْ عَمَدًا رَّهِيمًا وَلَا تَعْرِفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

بَحُورُونَ (سورۃ البقرہ ۲۷۳)

کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو رات دن اور کھفی و کھفی کرتے ہیں رات کے وقت

اس کے وقت کوئی سے چھپ کر اور ظاہر ہو کر۔ اس کا اجر ان کو ان کا خدا دے گا نہ

ان کو کسی کا خوف ہو گا نہ ان کو کسی تم ہو گا مطلب کیا ہوا

مولانا نے کائنات نے فقط چار درسم دیئے لہٰذا کی بارگاہ میں ان چار درسموں

کے بدلے امت مسلمہ کے خدا سے تبادلوں کے

اسے ملے اتنی اعلیٰ مرتبہ سے روایک اس قدر پیدا ہے کہ تو بے عمل کیا میں نے

قرآن کی آیت تبادلوں کے

آپ کے مولانا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسول جیسی عظیم

شخصیت نماز پڑھا رہی ہے کہ ایک سائل آ کے سواں کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں دیا

جاتا۔ سائل بارگاہِ اہل سنت میں عرض کرتا ہے کہ

خدا یا! میں نے بھری مسجد میں سوال کیا اتنی تعداد میں صحابہ کرام تھے میرا

رسول نماز پڑھا رہا تھا میں نے سوال کیا مگر کسی نے جواب نہیں دیا اب خالی ہاتھ مسجد

سے جا رہا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ

مولانا نے کائنات نے اعلیٰ سے اشارہ کیا اس شخص نے انگوٹھی اتار لی تو اس

کے بدلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مولانا کو اس انگوٹھی کے بدلے میں ایسا منصب

عطا کر رہا ہے کہ سوائے رسالتِ نبیؐ کے کسی نبی کو بھی وہ منصب عطا نہیں ہو
 اما وليکم اللہ ورسولہ والذین امنوا اللہین یحبون
 الصلوۃ ویؤتون الزکوۃ و ہم راکعون (سورہ المائدہ ۵۵)
 ”تمہارا ولی صرف اللہ ہے دوسرا ولی اللہ کا رسولؐ ہے تیسرا ولی
 کون جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں رکوع بھی
 دیتا ہے۔“

ظاہر ہے کہ سوائے حالت رکوع میں رکوع ولی اور قرآن کی آیت اتری
 اور اس آیت میں سوائے کو تفسیر ولایت عطا فرمایا گیا۔

وہ منصب ولایت جو رسول اللہؐ کے علاوہ کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا لیکن
 مسلمانوں کی بدلتی ہے کہ جتنا منصب ولایت کو لوگوں نے دلیل کیا ہے اتنا کسی منصب
 کو دلیل نہیں کیا گیا۔ وہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ آیا یہ بھی کوئی منصب ہے یا نہیں؟
 شر کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جس کو نہ دین کا پتہ ہے نہ ایمان کا پاگل قسم کا
 آدمی ہے اس کو لوگ ولی اللہ کہتے ہیں تو لفظ ولی اللہ کی حقیقی پلیدی کی کہ
 ولی اللہ کی حکمت کیا ہے؟

جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ غلبہ نبیوں کو نبی کہا گیا ہے وغیرہ کہا گیا ہے یہ
 سب کے لئے مشترک ہے۔

تین سو تیرہ رسول آئے ان کے لئے لفظ رسول مشترک ہے۔

نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور اس میں سے تین سو تیرہ رسول اور جہاں پر
 لفظ ولایت کا تعلق ہے تو سمجھئے کہ خدا نے منصب ولایت کو سب سے پیسے اپنے لئے
 منتخب کیا یعنی خدا نے اپنے آپ کو پیسے ولی کہا خدا نے اپنے رسول کو بھی ولی کہا۔

توجہ فرمائیں

کہ خدا نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا اپنے آپ کو رسول نہیں کہا ہے آپ کو پیغمبر نہیں کہا خدا نے اپنے آپ کو امام نہیں کہا خدا نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا بلکہ خدا نے اپنے آپ کو صرف وہی کہا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ کہا کہ ولایت میں میرے ساتھ مختص ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کوئی اور روایت بھی پیش نہیں کر رہا ہوں کہ جس میں بحث کی گنجائش ہو بلکہ قرآن مجید ہے

ﷻ اللہ هو الولی

اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے اللہ ہی ولی ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے خدا نے ولایت کو اپنے ساتھ مختص کیا پھر ایک دوسری آیت میں بھی یہی کہا گیا

ان رلی افہ الدی بول الکتب (سورۃ اسراف ۹۶)

میرا ولی اللہ ہے اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا۔ تو یہاں نبی مراد ہے کہ میرا ولی خدا ہے اور پہلی آیت میں خدا خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی ولی ہے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے یہ منصب خدا نے خود اپنے لئے مختص کیا ہے کسی نبی کو نہیں دیا گیا مگر قیصری جگہ پر خدا نے اس منصب میں اپنے ساتھ مصطفیٰ کو بھی شریک کیا اور مرتضیٰ کو بھی شریک کر لیا۔ پھر کہا انا و لیکم اللہ کہ بس ولی خدا ہے۔ انا کا کلہ کلہ صر ہے جس طرح انا بولید اللہ بھی صر کا کلہ ہے اسی طرح یہاں پر بھی صر ہے کہ بس تمہارا ولی اللہ۔

پتہ بس چلا کہ خدا خود کس طرح ولی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے اس کے بعد وہ شخص تمہارا ولی ہے جس نے حالت رکوع میں رکوع اور

دی۔ حالت رکوع میں رکوع دینا خدا کو اتنا پیار تھا کہ جو منصب خدا نے اپنے لئے مختص کیا ہو تھا اس منصب و رسالت کو دے دیا اور علیؑ کو بھی یہ منصب دے دیدیا۔ یہ کوئی معمولی منصب نہ تھا بلکہ حیرت انگیز تھا کہ یہ منصب کیسے مل گیا؟ کتنے بڑا منصب مل گیا۔ ایک انگلی دی۔ انگلی تھی بڑی ہوتی ہے؟

لہذا انہوں نے بھی کوشش کی اپنے لوگوں کو جلد تاکہ ہم بھی اس منصب میں شریک ہو جائیں ہم بھی کوئی یہ کام کریں کہ ہمارے لئے کوئی آیت نازل ہو جائے۔ بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو باہر اور کہنے لگے کہ علیؑ کے رکوع کی حالت میں انگلی رکوع دی۔ اے کے لئے قرآن کی آیت آگئی اور آیت بھی مل گئی۔ ہم بھی اس طرح رہے۔ میں انگلی دیتے ہیں نماز کی حالت میں تاکہ جس طرح علیؑ کے لئے آیت آئی ہے ہمارے لئے بھی آیت آجائے۔ ایک آدمی سے کہا گیا کہ دیکھو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں جماعت ہو رہی ہو برسوں اللہ نماز پڑھا رہے ہوں لوگ بکثرت موجود ہوں تم نے سارے کہا کہ کون سے جو مجھے کچھ دیتا ہے؟

میں اسی طرح کروں گا جس طرح علیؑ نے کیا تم انگلی تارینا جس طرح علیؑ نے آیت آئی ہے اس طرح ہمارے لئے بھی آیت آئے گی۔

انہوں نے بھی کہا کہ

اگر آیت آگئی تو ٹھیک ہے اور اگر آیت نہ آئی تو تم میری انگلی واپس کر

دیتا۔

تو جب اتنا زبردست جوش ہوا تو پھر آیتیں ماشاء اللہ کافی آئیں گی چنانچہ انگلی دے دی لیکن کچھ نہ اتر۔

اب وہ احتجاج کر رہے ہیں۔

رسول اللہ کی خدمت میں یا رسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ غنی کوئی چیز دینے میں
تو آیت آجاتی ہے۔ ایک پھوٹی سی انگوٹھی دی اس کے لئے آیت آگئی۔

ہم چیتے رہے چلاتے رہے انگوٹھی بھی رکوڑ دی لیکن ہمارے لئے آیت نہ
آئی ہم میں تو برداشت نہیں کر سکتے۔

کریبی حال رہا تو ہم تیرے دین کو چھوڑ دیں گے۔
یہ اٹھا طرف سے نہیں

اُتر یہی حال رہا اور ہمارے لئے آیت نہ آئی مال و دولت دیتے رہے
ہمارے مال ختم کرتے رہے انگوٹھی بھی دی اُتر ہمارے لئے آیت نہ آئی تو پھر ہم
تیرے دین کو چھوڑ دیں گے۔

قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجَاهِدُونَ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَخَافُونَ عُتُوهَ الْكَافِرِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجَاهِدُونَ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَخَافُونَ عُتُوهَ الْكَافِرِينَ
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(المائدہ ۵۴)

تو اس لوگوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے لئے آیت نہیں آئی ہم دین کو چھوڑ
دیں گے۔ تو قرآن نے کہا:

”اے ایمان والو! تم میں سے جو مرتد ہونا چاہتا ہے، میں سے لکھا
چاہتا ہے بڑی خوشی سے نکل جائے، ہمیں ضرورت نہیں۔“
تو خدا یا جب سب لوگ نکل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟

خدا کہتا ہے

طسوف یاتی اللہ بقوم

”خدا کی مخلوق میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔“

کل رات میں لے کر کیا تھا رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ
لا عطس هذه الربيه رجلا كرو غير طرار يحب الله و
رسوله ويحبه الله ورسوله

”کل عام اس مرد کو دوں گا جو کمر ہو گا غیر فرار ہو گا جس کو خدا اور اس کے رسولؐ سے محبت ہوگی خدا اور رسولؐ کو اس سے محبت ہوگی۔“

تو اس حدیث اور اس آیت کو دیکھیں جس میں کہا جا رہا ہے
”آپ بے شک مرتد ہو جائیں دین کو چھوڑ دیں کوئی پروا نہیں
اس لئے کہ دین میں ایسے لوگ موجود ہیں جس کو خدا سے محبت اور خدا کو ان سے محبت ہے۔“

تو کوئی یہ کہہ گیا ہے کہ
”دین میں ملنی جیسی ہستی موجود ہے کہ جن کو خدا سے محبت ہے اور خدا کو اس سے محبت ہے۔“

اس کے بعد آیت میں فرمایا گیا

اعمرہ علی المؤمنین

”مومن کے سامنے حضور و خشوع کرنے والے ہیں۔“

اعرفہ علی الکافریں

کا دہاں یہ نصیب حاصل کرنے والے ہیں۔

یہاں ہندوں کی سبیل اللہ

نہ نہی راہ میں جہاں کرتے ہیں۔

کی حرمت کرنے والے کی حرمت کا خوف نہیں ہے۔

نوحہ ایک دواست مقدس راہ کے دین میں موجود ہیں جو اپنی جہاں خدا پر
آپ کے ہیں خداوند سے محبت ہے۔ آخر تم ٹیکھو ہونا چاہتے ہو تو اپنی خوشی کے
ساتھ وہاں میں تمہاری اپنی صورت نہیں ہے۔

وہ ہے۔ جو ہے ہوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ

چہ بہات کرنے والے ایک کافی میں لیکن علی ایسے بہات کر رہے ہیں
علی نہ بہات کر رہے ہیں پسند ہے کہ جب بھی دو کوئی کام کرتے ہیں تو قرآن کی
آیت اس کی تصدیق کرتی ہے۔

اب تیرے لیے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ علی اور وہاں علی نے تم
راہوں کی میں تمہیں مسکنوں اور فقیروں کو۔

ظاہر ہے کہ دوسرے کو بھی اہل خدا میں حرجی کرتے ہیں میں راہ خدا میں
وہی شخص تب کوئی چیز دیتا ہے جب وہی چیز دیتا ہوتا ہے۔

آپ وہاں پر بیٹھے ہیں کچھ غریب دیکھیں آجاتے ہیں کچھ لوگ ایسے
ہوتے ہیں جس کو آپ ایک روپیہ دیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ سو روپے
دیتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے جس کو خدا روپیہ دے دیں گے۔

یا بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ہزار روپیہ ہو تو آپ وہ انہما کر دے

رہیں؟

سال ہی پیدا نہیں ہوتا' دیکھو چیز ہو تو اس کے مطابق اس کا دیتا ہے۔ فقط یہی چیز اس کے سامنے موجود ہے اور روٹی آدمی کھا رہا ہے اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس دھڑکتی آنکھ کے بنام خدا کچھ مجھے دے دو تو انسان اس سے معدومت رہے گا' روضہ کرے تو اس سے لڑ پڑے گا کہ بندہ خدا روٹی تو میرے۔ ہائی نہیں ہے تمہیں ہاں ہے وہ؟

کیا کہتا اہل بیت کا؟

آیت قرآنی جابوب نہیں آتی تمہیں اہل بیت سے سارا دن روزہ رکھا' سارے دن کے بھوکے پیاسے ہیں' بچہ صبا بچا نہیں' شام کے وقت پیٹھے ہیں' فاطمہ سے آنا تیار کیا۔ بیرونی کے باغ میں روزہ کی حالت میں مومن علی سے مزدوری دے وہاں سے کچھ پیسے جو ملے آئے تیار ہوا روٹی تیار ہوئی۔ اب جس تکلیف بھی روزہ اور میں حسین پاک بھی روزہ دار ہیں فاطمہ بھی روزہ سے میں علی سے بھی روزہ رکھا' موقتہ اور بعض بھی روزہ دار اہل بیت آج اس نعت میں رسول اللہ شریک نہیں ہیں۔

اس پانچوں کا روزہ سے جن میں چار اہل بیت ہیں ایک کتنے ہے وہ کسیر بھی یہی جس کو لفظ ماں سے تعبیر کیا جاتا ہے کہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے

میں خیم ہوں۔

اس کو کھانا دے دیا جاتا ہے وہ نہیں دے دی جاتی ہیں ہر مرد خانہ بٹی اپنی روٹی دے رہا ہے کسی سے بھی اپنے پاس روٹی نہیں رکھی۔
دوسری رات کوئی سکھیں آ جاتا ہے۔

پہلی شب کی طرف منہ کر کے سب نے پتہ پنا کھانا اٹھا کر دے دیے۔

تیسری رات چاروں سالہ اوصیاء نے کہ اسیر ہوں۔

تو تین روزے اہل بیتؑ نے رکھے اور ہر روز بوقت طہار سال کو سر فرار فرما

دیتے، صبح پانی سے روزے رکھے جاتے رہے۔

تیس دن کی متواتر بھوک، رشتہ کی فراہم اہل بیتؑ نے۔ لیکن یتیم و مسکین

ایسے وصالی ہاتھ داکن نہیں کیا۔

اللہ و یہاں کی پسند آئی کہ قرآن میں فرمایا

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حِدَةٍ مُّسْكِينًا وَبِقِيَمَةٍ أُسْبُحًا

(سورۃ الدھر ۸)

”یہ دو لوگ تین جو خدا کی محبت میں یتیم و مسکین و اسیر و صائم

کھلاتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں۔“

ہمیں نے خدا کھانا ان سالوں کو مانگے، انوں کو لیکس کیا، دیا؟ اس کی

وجہ کیا ہے؟ کیا سبب تھا؟

تو خدا مدد عالم خود فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھانا کیوں

دیا؟

لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم مِّنْ بَيْنِكُمْ أَلَّا يَكُونَ لِلْمَلِكِ أَهْلًا وَلَا لِلزَّكَاةِ أَهْلًا وَلَا لِلْأُولَىٰ

شُكْرًا (سورۃ الدھر ۹)

”ظلمہ بدن رضا کی ضرورت ہے، تقرب الہی مقصود ہے، اللہ کو خوش کرنے کے

سے خدا دے رہے ہیں، مرید مکمل حواء و لا شکور۔“

اے یتیم اے مسکین، اے اسیر! ہم نے اللہ کی راہ میں کھانا دیا ہے، ہمیں اس

کی ضرورت ہیں کہ آپ کہیں 'حسرت' نہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ ہمارا
شکر یہ ادا کریں یہ سب کچھ تو بوجہ خدا ہے۔

کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ جزا دیں یا شکر یہ ادا کریں کہ آپ
نے ہمیں نعمت دی ہے۔

لیکن نعمت ربی کا یہ سہا کہ جس کو مہانا دیں گے لئے نہیں، یہ تھا خدا کے
لئے دیا تھا۔

جب کوئی عمل خدا کے لئے ہو تو خدا کو یہی چاہیے کہ وہ ہی جزا دے۔

خدا نے کیا جزا دی کہ

تس روئوں کے بدلے پورا سارہ دسواں کیا بلکہ کہا ہے کہ

"اے میرے ماننے والے! اے میری محبت میں دینے والے!

مجھ کے رہنے والے! آپ تو کہتے ہیں ہمیں ج کی ضرورت نہیں

آپ کہتے ہیں کہ ہمیں شکر یہ کی ضرورت نہیں میں جزا میں پورا

سورہ دہر اے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وکن

سبحکم مشکور (سورہ فاللہر ۲۲) تمہاری کوشش کا میں

خدا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔"

یعنی خداوند عالم کو یہ عمل الہی بیت اتنا پسند آیا کہ خود شکر یہ ادا کر رہا ہے۔

اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوتی ہے؟

فقط ایک آیت کہ ملے ہے ایک کام کیا احسان آیت نازل کر دی۔

ایک جنگ ہوتی ہے جنگ موت۔ مشہور جنگ ہے اور یہ وہ جنگ ہے جس

میں مولا علی کو شریک نہیں کیا گیا اس جنگ میں کافی شہید ہو گئے۔ جعفر طیار بھی شہید ہو

کئے۔

رات تائب نے چاہا کہ یہ سوکھ میں دیا سے چلا جائے اور آخری جنگ
میں جس میں مسلمانوں و کھسٹ ہوئی، بوندہ حضورؐ نے ایک اور جنگ کا حکم دیا، اس
جنگ و انتہا اسلحہ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں بھی سب سے پہلے علیؑ کو نہیں بھیجا گیا
تاکہ وہ لوگوں کو تمہارا نمونہ ہو جائے کہ ہماری کیا طاقت ہے۔

پہلے ایک صاحب و بھیجی آیا وہ صاحب جنگ میں سے تھا، انہیں میں سے
چاہا کہ ساتھ آویں اس نے پاؤں آئے انہوں نے انہیں سمجھا دیا کہ تم کیوں لڑتے ہو؟
ہمارے ساتھ بہت زیادہ لشکر ہے آپ کے پاس تعداد بہت کم ہے، مار کھاؤ گئے جان
کے ساتھ پیار ہے، ہاں کے ساتھ محبت ہے، کیوں لڑتے ہو؟ انہوں نے سمجھا دیا
حکمہ آویں تھے۔ بارہ روز رہا لشکر معمولی نہیں ہے یہ بارہ ہزار تو تھا۔
جب انہوں نے سمجھا دیا تو یہ برادر کہے گئے ٹھیک سے میں نہیں لڑتا اور
وہیں آ گئے۔

اب دوسرے صاحب کو بھیجا گیا۔ حکمہ دیا ہوتا ہے جو اپنی جان کی حفاظت
رہے۔ یہ دوسرے صاحب نے یہ پہلے سے بھی زیادہ حکمت تھی جب ان کو سمجھا گیا
کہ اسے بندہ خدا تو تھا، ساتھ کیوں لڑتا ہے؟ کیوں مرتے ہو؟ خواہ تو وہ اپنی جان
صاف کرتے ہوئے نہیں بعد میں کچھ تمہیں ملے گا بھی کہ نہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہے
قوت ہے، لوگ ہے جنگ میں ہم چھوڑیں گے تو نہیں چھیں۔

انہوں نے کہا اس کی کافی ہے اور میں واپس جا رہا ہوں اور اب تیسری
دفعہ روایت میں ہے کہ

عمر دس سال کو بھیجا گیا۔ یہ گئے تو بڑے مصداق سے مکر حسب معمول ن

کی باتوں کو سن کر پورے اس دلدل سے بچیں، مافیت تشریف لے گئے۔

اب رسول اللہ ﷺ کہتے ہیں کہ جس کو بھی بھیجتے ہوں کافر و مشرک، سے سمجھا، بھلا کر وہاں بھیج دیتے ہیں، اب اسے میدان میں بھیجوں گا جو کافروں سے بچنے والا نہیں بلکہ انہیں سمجھانے والا ہوگا۔

اور اپنے برادر علیؑ کو بلایا اور فرمایا: جا، علیؑ جا کر لڑ، اور فتح کئے بغیر نہ آتا۔ جب یہ گئے تو کافروں نے حسب عادت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ جب تیرے ہر حصے وہاں چلے گئے تم جو ان ہوا تم اپنی جوانی کیوں خراب کرتے ہو؟

حضرت امیرؑ نے فرمایا کہ

"آپ کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ اسلام قبول کر لوں لڑوں گا، اور نہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤں ہمارے مسلمان بھائی قتل ہوئے، میں ان کا بدلے لئے بغیر نہ چوں گا، پہلے تمہیں اور تمہارے اور میں اور ہوں۔"

انہوں نے سوچا کہ جب وہ بھاگ گئے تو یہ جوان کیا کرے گا لڑے کو تیار ہونے۔ اس واقعہ کو قرآن نے ذکر کیا ہے (جس کیلئے میں نے قی کوشش کی) تمہیں پارسے میں قرآن ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے

وَالْعَدِيَّاتُ ضَبَعًا ۚ وَالْمُورِيَّاتُ فُدَحًا ۚ وَالْمَغِيرَةُ ابْصَحًا ۚ
فَاللَّوْنُ بِهِ نَضَعُ الْقَوْمَ طَبَعًا ۚ

اب دیکھئے! جتنی تلاوت آیات کی میں نے لی میں ان میں سے پہلی اور دوسری آیت میں علیؑ کی تعریف کی گئی تھی، ولایت علیؑ کا تذکرہ تھا۔ تیسری آیت میں اہل بیتؑ کی تعریف کی گئی تھی، لیکن اس آیت میں اہل بیتؑ کی تعریف نہیں، مولا

یہ نہ قریب نہیں بلکہ دُور ہے۔ جس پر علیؑ و علیؑ کی فوج سوار ہوئے گئے تھے۔

ارشاد ہو رہا ہے

”مجھے قسم ہے اس کھوروں کی اختیاری سے دوزخ میں تو اس
 سے دور ہے نہ آوارہ تھی ہے۔ قسم ہے اس کھوروں کی اجورست کی
 تا بیٹا میں اورتے ہیں اس سے قدموں سے ایک چنگاری نکلتی
 ہے نہ اچھی نکلتی ہے۔ مجھے قسم ہے اس فوج کی جس نے صبح
 جاگ بھڑکیا اور وہ فوج کامیاب ہوئی۔“

یہاں کھوروں کی قسم ہے۔ خدا سے ہمیں تہجد کرایا

سے ہے۔ اب اب یہی تو میدان قرار کرنے والے ہیں لفظ اہل
 یہ نہ قریب بلکہ دُور ہے۔ تا بعد ازیں یہ جن سواروں پر سوار ہو جائیں اس کھوروں
 کی بھی میں قسم کرتا ہوں (اور اس کھورے پر حسینؑ ابن علیؑ سوار ہو کر گئے تھے) اور
 انہوں نے دین خدا کو بچا لیا۔

تو جب میں خود خدا اس کی قسم کرتا ہوں تو اس کھورے کی عزت بدعت
 نہیں ہوئی بلکہ دین دین ہوئی۔

میرا عنوان تھا

اباک نعبد و اباک نستعین

مہارت علیؑ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔

اب علیؑ کا امداد علیؑ کا کردار علیؑ کے احوال اس قدر بلند ہیں کہ آیات
 نازل ہو رہی ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ علیؑ میں یہ عظمت کیوں پیدا ہوئی؟ کون سی خصوصیت تھی؟

موسے کا ماتہ کی کہ آیات پر ماتہ آئی ہیں جب بھی کوئی دھرم کرتے ہیں سو
آیات موسے کا ماتہ کی شان میں مارا ہوگی۔ ہونی کام کرتے ہیں آیت ہمارے
ہوتی۔۔۔

کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟

اگرچہ سلسلہ موجود تھے مومنین کافی تعداد میں موجود تھے لیکن مومنین کی
نمبر قسمیں پائی جاتی تھیں۔ تیس قسموں کا میں ذکر کرتا ہوں اب آپ فیصلہ کریں کہ اس
تیس قسموں میں سب سے اچھی قسم کس قسموں کی ہے؟ کچھ مومنین یہ ہیں کہ جو ایمان
تو ہے میں اس کی عمر کا کافی سارا عرصہ بھی ایمان کے گزارا کافی تھے مشرک تھے
بت پرست تھے کسی کو کس سا کسی دھرم میں ہر کسی کو چاہیے میں نے سنا ہے۔ تو گویا
اس کی عمر کا زیادہ حصہ بت پرستی، شرک اور کفر میں گزارا جب بوڑھے ہو گئے تو اس کی عمر
کا زیادہ حصہ کفر میں گزارا اب ظاہر ہے کہ بڑھاپا بڑی چیز نہیں ہے لیکن یہ اب تک
مسلم ہے کہ بڑھاپے میں کافی چیزیں رہ جاتی ہیں یاد نہیں ہوتی آدمی کو شش بھی کرتا
سے تب بھی چہرہ نہیں ہوتی۔

اگر کوئی چیز کسی کو بھائی جائے تو نسیات کے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ بھاتا
ایہ ہو گا کہ جیسے منی پر لکیر پھینکا یا منی پر لکھنا لیکن اگر جوانی میں یا بچپن میں کوئی چہرہ
بھائی جائے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پھر پر لکیر۔ اب جب پھر پر لکیر ہوگی وہ نہیں
منی جو منی پر لکیر ہوگی وہ بے ہوگی کہ بھوکا ایک جھوٹا آیا تو دوا منی۔

لہذا بڑھا آدمی ہونی یا دھرمی رہتا ہے تو تب بھی اس کو وہ چیز یاد دلا دے
ہوتی بڑھا آدمی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھا آدمی بڑھاپے میں نہ یاد
کر رہے ہوں یا یاد کر رہا ہے۔ اگر اسے یاد نہیں ہو رہے تو وہ یہ خیال کرے کہ وہ

قیمت نے اس شش جاب کا ٹیکہ سنے یاد کرنے کی خوشی تو کی ہے بلکہ پھر وہ سال کا آدمی اب دوتا ہے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ یاد کرے۔ ہر چیز یاد کرنے اور وہ روزہ دے مسائل پائیں کرتا پڑھا ہے میں دین کی طرف لوٹ آیا ہے اب تمہاریوں کو چاہئے کہ اب این دین میں کیا ہے اور اس کے لئے لازم ہے کہ اس چیز میں یاد کرے۔ یہ میں ہو سکتا کہ یہ میں یوزع ہو گیا ہوں اب مجھ سے کوئی چیز یاد نہیں ہو سکتی تاہم حال میں کا تو مرد رہا تھا کہ ہر شخص کے لئے لازم ہے کہ وہ روزہ دے مسائل یاد کرے۔ چھ لوگ ایسے ہیں کہ وہی سال کا عمر گزر گیا ایسا کہیں سے بعد میں ایمان لائے عام ہے کہ یہ ممکن نہیں۔

اور یہ نہیں، ایسے مومن جو ایمان تو لے آئے ایمان تھا لیکن ایمان ان لوگوں کا تھا۔ اب موقع آیا ایمان وار بن گئے اور جب وقت آیا ایمان داری چھوڑ بیٹھے۔

لہذا میں نے ایسے لوگ کہ جس کا ایمان اول ہوتا ہے۔ جب موقع آیا مومن بن گئے بعد رسول اللہ کے شیعہ بن گئے رسول کے ساتھی بن گئے لیکن جب صحابہ ساری نے اس وقت ایک طرف ہو گئے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں قرآن کہتا ہے۔

کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے لیکن چنانچہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ قسم نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ایسے تھے موجود ہیں ایمان میں۔ جب مسرت پڑی تھی اس کا ایمان جدا ہو جاتا تھا اس لوگوں کو آپ بہت دانت میں باقی ہے کام نہیں ہے۔

تو یہ دو قسم کے مومن تھے ابتدائی زندگی گزاری لیکن ایمان نہیں تھا۔

دوسری قسم یہ لوگوں کی ہے کہ جو ایمان تو دئے لیکن ضرورت پڑی سو من
ہیں گے اور جب ضرورت پڑی یہاں پہنچوڑا۔

تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اس سے بے کراہت

ایسے سو من رہے کہ ایک لمحہ کیلئے بلکہ ایک سینکڑے کے لئے بھی یہ خیال نہیں کیا
ہاں سکتا کہ وہ ایمان سے خارج ہوئے ہوں۔ اس زندگی سے آخر زندگی تک ان کا بھی
یہاں نہیں گیا یہ ایک لمحہ ایک سینکڑے کے لئے بھی ایمان نہیں گیا۔ اب اگر آپ سے
فیصد میں کہ ان تینوں میں سے کون افضل ہیں؟ کن کا ایمان بہتر ہے؟ کیا وہ لوگ جس
کائنات میں بعد تھا یا وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن تھا؟ یا وہ لوگ بہتر ہیں جو
اس زندگی سے آخر زندگی تک سو من ہیں، کبھی ایمان سے خالی نہیں ہوئے؟

لہذا آپ کا فیصلہ بھی ہو گا کہ تیسری قسم کے لوگ افضل ہیں جو اول زندگی سے لے کر
آخری زندگی تک ایک لمحہ کے لئے بھی ایمان سے خارج نہیں ہوئے۔ (مسوۃ)
اب ظاہر ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ میں چاہیں
سال بعد ولی ایمان رہا ہے اور کس کا ایمان اول زندگی سے لے کر آخری زندگی تک
خارج نہیں ہوا۔

بہر حال مولا کے کائنات کی ذات و ودات ہے کہ ابتداء سے لے کر انتہاء
تک کبھی ایمان سے خارج نہیں یا ایک سینکڑے کے لئے بھی خروج نہیں ہوا لیکن یہ زمین
میں آئے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کے کائنات ایمان سے تو یہ ان کی تعریف نہیں
نہ اس میں مولا کے کائنات کی عظمت نہیں ملدی نہیں ہے کیوں؟

اس لئے کہ ایمان رہا ہے جس کے پاس پہلے ایمان رہا۔

یہ تو اسی طرح؟ جو ایمان سے خالی ہو سے یہاں، نے کی ضرورت پڑتی

نے لیکن جہاں تک سوائے کائنات کا تعلق ہے یہ تو اس وقت مومن تھے ابھی ماں کے بطن میں تھے۔

تذکرہ دیا تھا کہ جب فاطمہ بنت اسد غارِ احد کے قریب گئیں فاطمہ نے کہا کہ دلایا تجھے واسطہ ہے میرے اس بچے کا جو میرے پیٹ میں ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ غار سے علی موسیٰ تین بکسوں کا ایمان ماں کے بطن میں ابھرا کرتے زیادہ تھا۔ اس کے اور بیٹے کے نام کی سفارش قبول نہیں ہوئی بلکہ علیؑ کے نام کی سفارش قبول ہوئی۔ (مسلم)

سوال یہ ہے اس وقت سے کہ علیؑ کا ایمان فقط ماں کے بطن میں تھا نہیں نہیں علیؑ اس وقت بھی مومن تھے جب یحییٰ کو موسیٰ پر لگاتے لگے تھے علیؑ اس وقت بھی مومن تھے جب ہارنہ کو کلز رہا رضیل اللہ کا وسیلہ بنے علیؑ اس وقت بھی مومن تھے جب یوحنا کی نشئی کو بھور سے نکالنے کا وسیلہ بنے علیؑ اس وقت بھی مومن تھے جب آدمؑ کی توبہ کا وسیلہ بنے۔

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمؑ سے بھی پہلے علیؑ کو مومن نہا جائے تو اس سے بھی کوئی بڑی عظمت نہیں۔

گراپ کو باد ہو کہ میں نے جلی تقریر میں ذکر کیا تھا کہ رسالتِ نبیؐ نے ہاتھوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی

اگر ہوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ مولائے کائنات کو امیر المؤمنین کے لقب سے کب ملقب کیا گیا تو وہ بھی علیؑ کی فضیلت کا انکار نہ کریں۔

امیر المؤمنین کے لقب سے کب پکارا گیا؟ اس کے بعد حضرتؑ نے ارشاد

فرمایا کہ

”علیٰ کو میرا مومن اس وقت کہا گیا جب آہم بھی منی کے اندر تھے اس وقت علیٰ کو میرا مومن کہا گیا۔“

تو علیٰ کا مومن ہی نہیں بلکہ آدم کی پیدائش سے پہلے امیر المومنین تھے
 مہمومنین کو مومن کہنا یہ علیٰ کی صفت نہیں کیوں؟

مومن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایمان

ایک آدمی کو عادل میں عادل کب بنے گا؟

جب اس میں عدالت ہو۔

منصف کب بنے گا؟

جب اس میں انصاف ہو۔

آدمی کو سچا کب کہا جاتا ہے؟

جب اس میں سچائی ہو۔

فاضل کب کہا جاتا ہے؟

جب اس میں فضیلت ہو۔

عالم کب کہا جائے گا؟

جب اس میں علم ہو۔

تو ہم ایک حقیقت نے فضیلت ایک حقیقت ہے سچائی ایک حقیقت ہے کہ

جس میں پائی جائے وہ اس کا حقد رکھتا ہے۔

تو اس طرح ایمان بھی ایک حقیقت ہے۔

جس میں ایمان پایا جائے وہ کیا جہان بن جائے گا؟

مومن!

اب ایک آدمی کو آپ عالم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں علم سے بھی، اپنی طور پر علم سے خدا تعالیٰ صحت آ گیا تو حرمین گیا، اپنی طور پر انصاف سے خدا تعالیٰ جب اس میں انصاف آ گیا تو مصطفیٰ بن گیا، سخاوت آ گئی غی میں گیا، اپنی طور پر غی نہیں تھا، جس کو موسیٰ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے خالی تھا، جب اس میں ایمان آ گیا وہ موسیٰ بن گیا۔

رسول اللہ ﷺ کے وارث تھے۔ علی ابن ابی طالبؑ کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس میں ایمان نہیں تھا، بعد میں ایمان آ کر رسول اللہ ﷺ نے ایک جنگ میں علیؑ کو مخاطب کر کے کہا:

بردار ایمان کلہ الہی الکفر کلہ

”علیؑ! تو موسیٰ نہ بننا، علیؑ تو کل ایمان لے لے۔“

علیؑ کی یہ بات دیکھ کر جو ہم نے اس سے مطابقت چاہی ہے۔ جب علیؑ عبادت گزار ہیں تو ان کی عبادت سے ان کو یمن کی جگہ کا ایمان ہوا، حلال ایک عبادت ہوتی ہے اس کی جو یمن ایمان سے جو علیؑ نے لیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس عبادت میں فرق ہو گا اسی واسطے عبادت کی تین قسمیں کی گئی ہیں تاکہ وہ جدا ہو جائے۔

کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جنہم سے ان سے کہہ کر ہم نے عبادت کی نماز نہ پڑھی اگر وہ سے نہ رکھے، واجب نہ ان۔ یہ آدمی جب مرے گا قیامت میں اس کو پکڑ ہوگی جنہم میں جائے زکوٰۃ نہیں دیتا۔

سنائے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کئے تو جنہم کی آگ بڑی سخت ہے۔ اپنی سخت سے کہ اس آگ کو دھندلایا گیا پھر یہ اتنی سخت ہے کہ جنہم کی آگ کھل گئی ہے۔ تو

اور اسے ہم عبادت کرتے ہیں۔" حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کی عبادت زیادہ تر ان کے بارے میں ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ کہہ دیا جائے کہ بدو خدا تیری مرضی چاہے عبادت کرے تیری مرضی چاہے عبادت نہ کرے پھر وہ عبادت کرتا، یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ وجہ ادا کرتے ہیں یہ ٹیکس لے دینا تو ہے، غور۔ ٹیکس کر اس کے علاوہ کسی کو کچھ دینا پڑے تو یہ بلا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا مال بھی کسی چیز پر خرچ کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ مال نام نہ جانتا کہ ہاچہ خرچ نہ ہو۔

آپ کے کسی نام بازو میں لٹکا لگایا اس وقت اس ننگے داغی دو ہزار روپے تھا۔ نے رہا کی بات ہے ہماری قوم کے لئے، دو ہزار روپے ال کے سے خرچ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب تک لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے تو وہ اجازت لینے کے لئے کہیں اجازت دئی جائے کہ دو ہزار روپے سے لٹکا لگایا جائے تو انہوں نے کہا کہ بدو خدا سوچو کہ تیری قوم ہو گی دو ہزار روپے اپنے پاس سے خرچ نہیں کر سکتے؟

ایک دیوٹی ہے اور اسے ہمارے پاس ڈنڈے پڑیں گے ہمارے پرچی تو ہمیں گم ہوئی سخت ہوگی۔

ماں مجبوری کے ساتھ ہمارے پڑھتا ہے ایسی لہر کو کہ جاتا ہے ڈرپو کی عبادت۔ ہمیں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسال نے یہ سنا رکھا ہے کہ اگر عبادت کی تو جنت ملے گی۔ میں اس کی سیریں بہ رہی ہوں کی سیریں میاں سے ہوں گے، قسم کی عبادتیں ہو جاتی ہیں۔

تو خدا مر ہے کہ ان چیزوں کو اس کی عبادت کرتا ہے۔
تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خدا کی عبادت کرتے ہیں اس لئے کہ خدا عبادت کے لائق ہے خدا مستحق عبادت ہے۔

اس عبادت میں قسمیں ہیں تو جب ہماری عبادت کی قسمیں ہیں تو حرام
 بھی ہی طرح۔ مٹی۔ خاگر۔ کہ۔ رونی عبادت کرتا ہے جہنم کے دار سے تو اس کی جر
 مئی۔ کہ جسم۔ چاہے جنت کا عذاب تو نہیں ماس' خدا کی مرضی اسے جنت میں
 بھیج دے' خدا کی مرضی جسم سے اسے بچا ہے۔ ایک اور جگہ ہے جو جنت سے دار' ہم
 سے امان بھیجے۔ اسکتا ہے اسی نے کہا جاتا ہے کہ جسم کے دار سے خوف سے اس
 عبادت کرتا ہے تو یہ کمزور نہیں تو اس کی عبادت ہے۔ مگر وجہ ہے کہ جب انسان کی
 موت کا وقت خدایا سوتا ہے تو اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔

حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پانی دو چاہے ڈاکٹر روکتے بھی رہیں اس نے کہ
 پیاس۔ مر جائے پانی پلا دو پانی دیا جائے پانی کی جس قدر ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی
 اتنی تو پیاس لگتی ہے۔ جب وہ پانی پیے والا ہے پانی نہیں دیتا پھر ابلیس ایک
 بہت بڑے آدمی کی شکل میں آتا ہے اس نے ہاتھ میں پیالہ ہوتا ہے بھتا ہے مجھ سے
 سے پانی طلب میں پانی دوں گا۔ اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھتا ہے کہ آپ
 صہ پانی فرمادیں پانی دے دیں۔

ابلیس کہتا ہے

میں پانی پیے کو تیار ہوں مگر شرط یہ ہے کہ آدمی عبادت مجھے دے دے۔ وہ
 کہتا ہے میں آدمی عبادت دے دوں پانی کیسے۔ لیکن جب یہی پیاس پیاس سے مجبور
 ہو جاتا ہے تو جتنے چاہا بھی عبادت لے لو پانی دو۔ لیکن اتنی دیر کرنے پر شیطان کہتا
 ہے وہ موقع ختم نہ دیا اب تو اسی پانی کے بدلے میں پوری عبادت لوں گا
 جب اس پر راضی ہو جاتا ہے اور عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے مگر پیاس پھر بھی نہیں
 بھگتی اور پانی کا مطالبہ کرتا ہے تو شیطان اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا

ہے کہ میرے سامنے تھوڑا سا سر جھکا دو، بس یہی مجھے سمجھ لوں گا۔

ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کی عبادت دے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟
اس سے کہ اس کے احوال میں چاشنی نہ تھی اور روحانیت نہ تھی جو انسان کو پہنچ کر دیتی
ہے۔

لہذا ایسا انسان اگر جہنم سے بچ جائے اور جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے
تو اسے جنت مل جائے گی، لیکن وہ لوگ جو حادائق عبادت کو عبادت سمجھ کر سکتے ہیں، خدا
کو لائق عبادت کہتے ہیں، خدا کو مستحق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، جہنم کا خوف ان
کے لئے کچھ نہیں، جنت کا لالچ ان کے لئے کچھ نہیں، دوزخ و جنت کو تو خود تقسیم کرنے
والے ہیں۔

اب قائل فکر بات یہ ہے کہ آیا ایسے عابدوں کے لئے بھی کوئی جزا ہے یا
نہیں۔

ان کی بھی تو کوئی جزا ہونی چاہئے نا؟

چنانچہ حادل مشاکل اپنی عبادت کی ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

الہی ما عبدنک خوفا من مارک ولا طمعاً فی حثک

و لکن حثک اہلاً للعبادة

”اے اللہ! میں نے تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں

کی، میں نے تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، نہ

مجھے جہنم کا خوف ہے، نہ مجھے جنت کا لالچ ہے۔“

اور

فلسیم النار و الجنة

”پھر عبادت کیوں کر رہے ہیں۔“

آپ نے فرمایا ہے کہ

”اس نے تیری بات لائق عبادت ہے اگر تیری بات لائق
عبادت نہ ہوتی تو علی کا سر بھی بھی تیرے سامنے نہ جھٹکتا۔“

اب جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنے والوں کو سخت طے کی دوزخ
سے ڈر رہا ہوں کہ وہ دوزخ سے نجات ملے گی اور جو ہستی اس بات کو لائق
عبادت سمجھ کر عبادت کر رہی ہے اس کے لیے بھی کوئی جزا ہے یا نہیں؟
قرآن مجید کا ارشاد ہے

وَرِعْصَانٌ مِّنَ الْمَاءِ الْكَبْرِ رُلْكَ هُوَ الْفُورُ الْعَظِيمُ (سورۃ
التوبہ: ۷۲)

عربی میں ثوبین قلت کے اظہار کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ رِعْصَان
میں اللہ کا معنی ہو گا۔ لہٰذا تھوڑی سی رضا جنت سے بڑھ کر ہے اور جن کو اللہ کی تھوڑی
سی رضا ملتی اس جنت سے بڑھ کر دیا گیا ہے۔

رسالے خدا پانے والوں کی یہ بڑی کامیابی ہے شاید اسی لئے ۹ رمضان
امبارک رخصی ہوتے ہوئے میرے مولانا نے فرمایا تھا
فُورَتِ ہَرْبُ الْمَكْبَةِ

”رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا۔“

اب جس کو رضائے خداوندی دیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب اور علی کیا
کہتے ہیں کہ میری زندگی کامیابی سے گزری ہے، ناکامی بھی میرا مقدر نہیں رہی۔ اب
رضواں کے معنی ہیں ”کچھ رضا، تھوڑی سی رضا، علی کو بھی تھوڑی سی رضائے خدا ملی۔“

حالانکہ ہے قویٰ کی رضا بھی جنت سے بڑھ کر ان کا درجہ بھی جنت سے زیادہ ہے تو اب

ارشاد قدرت پروردگار کے لئے جس ہستی نے راقی عبادت سمجھ کر عبادت کی

ومن الساس من بشری نعمہ ابتغاء مرضات اللہ والہ
رووف بالعباد (سورۃ البقرہ ۷۰-۷۱)

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کو اپنی جان دیتے ہیں کہتے ہیں میری جان کا مالک تو خدا ہے جس طرح تیرا عظم ہو گا اسی طرح میرا سر حاضر ہے۔ اس کو ملتا کیا ہے؟

جو لوگ اپنی جان کا ذخائرہ دربار خداوندی میں پیش کر دیتے ہیں انہیں اپنی رضا میں رہے رہا ہوں اگر کوئی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو دروازہ طہ پر سر جھکائے راضی راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا جس سے علی ناراض ہوں وہ کبھی خدا کو راضی نہیں کر سکتا۔

ہاں تو عرض کیا جا رہا تھا کہ علی ایسے عبادت گزار کہ ہر رات کو علی ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے۔

پچانو شب ضربت میرے سونے کے ایک گھنٹہ اور اسی جیسے میں علی کی پوری زندگی نظر آئے گی۔

سولا امیر نے "ماں کے ستاروں کو مخاطب کر کے کہا
"آسمان کے ستارو! کوہ رہنا میں نے جسیں طلوع ہوتے
دیکھا ہے تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔"

نکلی بدن عظمت سے میرے سوا ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے
سوتے نہ تھے خدائی عبادت کیا کرتے تھے فقط ایک رات ایسی ہے جس میں علیؑ بستر
روں پر سوتے۔

اب طار سے کہ جو کبھی نہیں سوا گرا سے کہہ دیا جائے کہ تم سو جاؤ تو اس کو
بھی نیند نہیں آئے گی۔

مثلاً کوئی آدمی روز رات گیا رو بجے سونے کا عادی ہے اور اسے کہہ دیا جائے
کہ شام سات بجے ہی سو جاؤ صبح جلدی اٹھ کر کام کرنا ہے تو اس آدمی کو کبھی نیند نہیں
آئے گی۔ جیسے عادت بن جائے ویسے ہی نیند آتی ہے آدمی اپنی عادت کے مطابق
الفاظ ہے اب

دو علیؑ جو کبھی نہ سوتے تھے انہیں آج نیند نہیں آنا چاہئے تھی مگر جب
علیؑ سے پوچھا جاتا ہے کہ شب بھرت بستر رسولؐ پر کیونکر سوتے تو فرماتے ہیں کہ
ایک ہی رات تو مجھے سونے کے لئے علیؑ تھی اس رات کو میں ایسا سویا کہ
کہوٹ تک نہیں بدلی۔

دیکھیں! وہ علیؑ جو ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے خدا کے دربار
میں جھکتے تھے عبادت کرتے تھے آج اس علیؑ سے کہہ دیا گیا کہ اسے علیؑ آج تم نے
نماز نہیں پڑھی۔ آج آپؐ کی عبادت سے بستر رسولؐ پر سونا ہے تو علیؑ نے ویسے
ہی عبادت کی جیسا خدا نے چاہا اور جین کی جینسو کر ساری رات کہوٹ نہ بدل کر لوگوں
کو بتایا

لوگو! اگر عبادت کرو تو ایسی عبادت کرو جیسے خدا کی مرضی ہے ہم اس کے حکم
کے پابند ہیں وہ کہے کھڑے ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہے بھوکے رہو اور

ہم بھوکے رہتے ہیں اور کہے ہو کہ وہ تو ہم سو جاتے ہیں اور ایسا سوتے ہیں کہ کروٹ تک نہیں بدلتے۔

صرف ایک مسئلہ!

دیکھئے! قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے اور اگر کام کرانے والا جدا ہو اور کام کرنے والے رسوں ہوں تو بعیر مصلحت و مقصد کے قطعاً کام نہ ہوگا۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسولِ اعظم گھر سے نکلے تو تھوڑی سی مٹی اٹھائی اس طرح اٹھا کر کھیری کی حضورؐ کو گھر سے نکلے وقت کفار تک نہ دیکھ سکے۔ تو یہ سب ہو سکتا کہ اگر رسولؐ علیؑ کو ساتھ لے کر جائیں جیسے اکیلے رسولؐ کو کافر نہ دیکھ سکتے تھے ایسے ہی علیؑ کو بھی کافر نہ دیکھ سکتے تھے۔ اگر ایسے موقع پر جب رسوں ہجرت کر رہے تھے اپنے ساتھ علیؑ کو بھی لے جاتے تو کتنا فائدہ ہوتا؟ علیؑ نہ تھا سوتے نہ کافروں کی کھادوں کے سایہ میں اکیلے رہنا پڑتا۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ جواب دے کہ اگر علیؑ بھی رسولؐ کے ساتھ چلے جاتے تو شترادیوں اور پردہ داروں کو بے کرکون جاتا؟ تو جواب کہا جا سکتا ہے کہ کلی اور بھی اس خاندان کے افراد تھے جن کے دماغ یہ بات لگائی جا سکتی تھی کہ جب تم آؤ حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت فاطمہ الزہراءؑ کو ساتھ لیتے

تھا۔

اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ ہر کوئی کام ایسا کام نہ تھا جس کی وجہ سے صرف علیؑ کو بستر رسولؐ پر سنا گیا۔

وہ کون سی وجہ تھی جس کی بناء پر علیؑ کا بستر رسوں پر سونا ضروری تھا؟ وہ کون سا مقصد تھا کہ اگر بستر رسوں پر نہ سوتے تو وہ مقصد فوت ہو جاتا؟ حکم شریعت پرانہ

ہو سکتا ہے

روایات بتاتی ہیں کہ اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنی اپنی لائیں حضرت
رسالتاً کے پاس رکھتے تھے مگر آج رسالتاً بچلے جاتے اور لائیں ساتھ لے
جاتے۔ مگر وہی یہاں یہ بھی بدوے کہ لائیں بعد میں بھی ادا ہو سکتی تھیں ان کا فرد
و بتایا جاسکتا تھا کہ لائیں کا فرد نہ رہا مگر یہ بتایا جاسکتا تھا کہ لائیں
طرح کا فرد ہو یہ سوچے اور کہے کا موقع تو مل سکتا تھا کہ عجیب ہیں جو دعویٰ رسالت
بھی کرتے ہیں اور لائیں بھی لے گئے ہمارے ساتھ گئے ہمارے ہاں وادوں کے
گئے۔ ایسے کوئی ہی نہ ہے۔

اگر رسولؐ ملے تو یہی کی جان بھی محفوظ ملے گی جان بھی
محفوظ ہوں ضرور۔ تھا۔ اور لوگ ساری رات خانہ رسولؐ کے گرد بھاگتے رہے کھڑے
رہے اور ملے ساری رات کھڑے میں رہے اگر ملے ساتھ جاتے تو خطرے سے بچے تو
سکتے تھے ملے نے سو کر بتا دیا کہ اگر میں چلا جاؤں تو نبوت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ہوں
کیوں نہ کہیں کہ ملے نے بستر رسولؐ پر سو کر نبوت محفوظ کیا۔

ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ رسولؐ اپنی لائیں کسی اور کے سپرد کر جاتے
۔ بھی یہ کام ہو سکتا تھا مگر اس پر بھی اشکال ہو سکتا تھا کہ خود تو چلے گئے جس کے سپرد
کر گئے اس کا لائیں سے یہ واسطہ کیا تعلق؟

ملے کا ان لائیں کا امین بن کر رہا جانا اور نبیؐ کا چلے جانا اس بات کی دلیل
حق سے کہ اگرچہ وہ لوگ کافر تھے مشرک تھے منکرین دین تھے مگر پھر بھی کہتے تھے کہ
ملے نبیؐ ایک ہیں ملے نبیؐ میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگرچہ کے سپرد لائیں ہو جائیں
تو کافر زیادہ کامیاب رہتے تو دیا کرتا اس کے پاس کوئی ثبوت تو تھا نہیں یا جان

چھڑانا کہ یہ ہے امانتوں کا ماں اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کافر پھر کہہ سکتے تھے کہ ہمارا مال تو تمہارا رسولؐ لے کر چلا گیا۔

اب ضرورت تھی ایسی ہستی کی جو امانتوں کو اسی طرح واپس کرے جس طرح امانتیں سپرد کی گئی تھیں تو کافراں دونوں بھائیوں میں کوئی فرق نہ سمجھتے تھے۔ اس لئے کوئی رویت نہیں ملتی، کوئی روایت نہیں ملتی کہ نبیوں نے علیؑ سے پوچھا ہو کہ رسولؐ تمہیں امانتیں دے گئے ہیں یا نہیں؟

بلکہ کہتے ہیں کہ اے علیؑ! ہماری امانتیں واپس کر دو۔ بن کا اپنی امانتوں کا مطالبہ علیؑ سے کرنا واضح کرتا ہے کہ ان کی نگاہوں میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ محمدؐ کی امانتیں علیؑ کی امانتیں ہیں رسولؐ کا دینا علیؑ کا دینا ہے۔

اس لئے رسول اللہؐ نے بھی اس کو امانت دار بنایا جو امانتوں کو کما حقہ ادا کر سکتا تھا۔ جب امانتوں کے حصول کے لئے خلافتِ نبوتی کا اظہار کرتے ہوئے کافروں نے کہا

ہمارا اتنا تو مال نہ تھا زیادہ تھا۔

مثلاً جس نے پیاس رکھے تھے اس نے سو کا مطالبہ کیا، جس کا ایک تولہ سونا تھا وہ کہتا ہے کہ میرا تو دس تولے سونا دینا تھا اب امانتیں کم تھیں مطالبہ زیادہ کا تھا۔
اب دیکھئے!

یہاں پر معاملہ دو عاں سے صاف نہیں ہوتا تو کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو بھی ماں سے اور زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے، اگر یہ ہم دے دیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو امانتیں رسولؐ کو دی تھیں (معاذ اللہ) وہ ہماری امانتیں کھا گئے۔

یا پھر علیؑ! اجارہ دہی کر جتنا جتنا دو، تمگ رہے تھے اتنا اتنا دیتے جاتے اس

عمر تقسیم کر دیتے۔ ایک ٹی ٹی پر دس دیتے تو اس صورت میں بھی لوگ کہتے کہ یہ
کیسا حادس ہے؟ بھولا ہے اس طرح بھی اشکال ہوتا دانا ٹی پر حرف آتا حکمت مل
ہیت پر حرف آتا۔

اب میرے مونا نے وہ راستہ اختیار کیا کہ کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے اور
اشکال بھی وارد نہ ہو کسی کا حق بھی نہ دارا ہے جس جس کا جتنا مال تھا اس کے مطابق
دے دیا جائے۔

آپ نے فرمایا

لوگوں کے دلوں پر یاد میں اور امانتیں کھانا تو اس کی مقدار کم ہے۔

تو حضرت نے ارشاد فرمایا

اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ مہمانت سے چھوٹ کر تو کس کی ہے؟
اور کتنی مقدار میں اس کی ہے؟

میں مونا بے جان غیر متحرک اشیاء سے چھوٹ کر اس کے مالک کے
حوالے کرتے گئے۔

مجلس ہشتم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایاک نعبد و ایاک نستعین

سامعین گرامی!

بارگاہ رب اعزت میں عبادت گزار عرض کرتا ہے۔

یا اللہ! ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے سر جھکے گا، تیرے ملاوہ کسی کو معبود نہ مانیں گے۔

ایک ہے معبود دوسری طرف ہے معبود۔

مہد جس نے عبادت کر لی ہے۔

معبود وہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔

اب اس معبود نے کچھ فرائض اسان کے ذمے لگائے ہیں، اس فرائض کی

ادائیگی عبادت ہے، معبود یہی چاہتا ہے کہ میرے احکام پر عمل کیا جائے، میرے فرمائے ہوئے فرائض پر عمل کیا جائے۔

اگر کوئی انسان فرائض پر عمل کرتا ہے جو خدا کے بتائے ہوئے ہوں تو سے

عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

خداوند عالم معبود مطلق ہے دو چیزیں انسان سے چاہتا ہے یہ کہ اس خدا کی حمد و ثناء کی جائے۔

دوسرے یہ کہ خدا کے حکم پر عمل کیا جائے جہاں تک توصیف کا تعلق ہے خدا کے اوصاف بیان کرنے کا تعلق ہے۔ مروجہ سنہاں خدا کا تذکرہ کرتا رہتا ہے خدا کی تعریف رہتا ہے عظمت ربی کا حساس کرتا ہے دوسروں کو احساس دلاتا ہے لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے اس معاملہ میں انسان دراست ہے تعریف کرتا ہے لیکن بیت کی تعریف کرتا ہے۔

جناب رسالتؐ کی تعریف کرتا ہے خداوند عالم کی ثناء کرتا ہے لیکن عمل کے معاملے میں تھوڑا سا نقص ہے اور خدا چاہتا ہے دونوں کام ساتھ ساتھ ہوں میری تعریف بھی کی جائے اور حمد و ثناء کی جائے جو کچھ میں فرماتا ہوں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

سب سے پہلا شخص جس سے خداوند عالم کی ذات کو تسلیم کیا خداوند کی بار بار تعریف تو کی لیکن اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔
وہ اٹھیں تھا۔

اٹھیں بار بار خدا کا تذکرہ کرتا تھا۔

قرآن مجید کی آیات کا آپؐ تذکرہ کریں جب بھی کوئی چیز اٹھیں بار بار خدا میں عرض کر رہا ہے کہتا ہے

ربنا ربنا

اے میرے پالنے والے اے میرے پالنے والے اے میرے پالنے والے

لیکن حکم پر عمل نہیں کرتا۔

تو اس وقت اس نے ایک ایک چیز بچاؤ کی کہ دنیا کی اکثریت اب اسی کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہم تعریف تو کر رہے ہیں خدا کی تعریف ہوگی اہل بیت کی تعریف ہوگی لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے اس میں بہر حال نقص پایا جاتا ہے۔ مگر خدا دونوں چیزیں چاہتا ہے کہ اس کی تعریف بھی کی جائے اور اس کے حکم کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔

جب تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا تو جتنے فرشتے تھے انہوں نے اس کے حکم کے مطابق عمل کیا، میکس ابلیس کے متعلق ہے

ابی واسطکبر و کان من الکافریں (سورہ بقرہ ۳۳)

”ابلیس نے آدم کو جھوٹ کرنے سے انکار کر دیا“ آپے تکبر کی

بدولت کافریں کی صف میں شامل ہو گیا۔

لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ابلیس گرچہ کافریں کی صف میں شامل ہو گیا لیکن اس نے منافقت نہیں کی۔

ابلیس یہ کر سکتا تھا کہ حمد و کر لینا اور دوس سے نہ مانا۔ (یہ کر سکتا تھا) خدا کے حکم پر ظاہری طور پر عمل کر دیتا، حضرت آدم کو جھوٹ کر دیتا، مگر دل سے حسیم نہ کرتا، انہیں جھوٹ بھی کر دیتا، یہ تحریک بھی بھیج دیتا کہ مبارک ہو ساری دنیا تمہارے سامنے جھک رہی ہے، لیکن دوس سے عمل نہ کرتا، لیس یہ منافق نہیں بنا، کافر ضرور بن گیا۔

منافقیں کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن سنا ہے

اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول
الله (سورہ منافقون)

”جب منافق آتے ہیں رسول اللہ کے پاس تو کہتے ہیں ہم
کوئی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں خدا بھی جانتا
ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں۔“
نیک بعد میں خدا فرماتا ہے میں جانتا ہوں کہ

والله يشهد ان المنافقين لكاذبون (سورہ منافقون ۱)

اور اللہ کوئی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ نہیں کہہ رہے۔ تو
سب نے دیکھا کہ منافق رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں لیکن منافق
اس قدر جھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے سچے وقرآن جھوٹا کہتا ہے۔ تو جب اس کا سچ جھوٹ
ہے اگر وہ جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ بڑا ہو گا۔ لیکن بایں طور بھی اہلس کی کافر بنانے
اس نے اپنے آپ کو منافقین کی صف میں شامل نہیں کیا ہے۔

ایسی و منکر و کان من الکافریں

”اہلس کے انکار کیا اور وہ کافریں کی صف میں شامل ہو گیا۔“

اب کان عربی کا لفظ ہے۔ پڑھے کھے لوگ جانتے ہیں کہ کان کے بہت
سے معنی کئے گئے ہیں۔ کان کا حقیقی معنی ”تھا“ تھا۔ لیکن کان کا ایک مجازی معنی کیا جاتا
ہے کہ بعض دفعہ یہ کسان صاڑ کے معنی میں ہوتا ہے اس وقت کسان کے معنی ہو گا ”ہو
کیا۔“

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر کسان کا معنی ”تھا“ کریں یا ”ہو گیا“
کریں۔ اب اگر معنی لیں مجازی تو مجرأت کا ترجمہ ہوں ہو گا کہ اہلس نے انکار کیا

تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یعنی ابلیس پہلے کافر نہیں تھا پہلے کافروں کی صف میں شامل نہیں تھا لیکن جب اس نے تکبر کیا اور جحد کرنے سے انکار کر دیا تو کالین کی صف میں شامل ہو گیا۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک لفظ کا حقیقی معنی ہو سکتا ہو تو ہر کی طرف نہیں جانا چاہئے خصوصاً قرآن مجید میں ہمارا کام ہی نہیں کرنا چاہئے۔

تو اگر اس کا حقیقی معنی کیا جائے تو معنی ہو گا کہ ابلیس کافروں میں سے تھا۔ تو پہلی عبارت کے مطابق ابلیس کافروں میں سے ہو گیا۔ پہلے کافر نہیں تھا اب کافر ہو گیا۔ نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا اب حکم خداوندی پر عمل نہیں کافروں کی صف میں شامل ہو گیا۔ لیکن اگر دوسرا معنی لیا جائے حقیقی معنی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور ابلیس پہلے ہی کافروں کی صف میں شامل تھا۔ کیا مطلب!

یعنی ابلیس اپنی عبادت کی سچائی، اپنی عبادت کی بہتات کی وجہ سے اس نے اپنے کفر کو چھپا رکھا تھا لیکن حقیقتاً کافر تھا جب منزل امتحان آئی تو کافر ثابت ہوا اب اس کا کفر ظاہر ہو گیا۔

سوال یہ ہے کہ یا اللہ!

ابلیس کا واقعہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟

کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس کافر تھا؟

تو اس طرف سے اشارہ ہو گیا کہ قرآن مجید میں جتنے واقعات ہیں وہ ہر زمانے میں مانگو ہو سکتے ہیں قرآن مجید کا کوئی واقعہ ہر زمانے میں مل سکتا ہے تو جیسے ابلیس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

بلیس واقعی کافر تھا لیکن اپنی عبادت کی عکس کی وجہ سے اس نے اپنی عبادت کو کفر میں چھپا رکھا تھا۔

آپ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے توحید کا کلمہ پڑھتا ہے۔ وقتاً بوقت مسلمان بننے والے کو مسلمان نہ سمجھتا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل سے کافر ہوتا ہے لیکن بعض مفادات کی وجہ سے۔ اسلام ظاہر کرتا ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کو خبر دی گئی کہ اگر آپ اسلام سے آئیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کل آپ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ ظاہر اسلام تو لائے لیکن اندر کفر چھپا ہوا تھا۔

جیسے ابلیس عبادت گزار تھا اس کے باوجود اس کا کفر چھپا ہوا جب اس کا امتحان یا گیا تو اس کا کفر ظاہر ہو گیا۔

دیکھئے ابلیس کا اور رب اعزت میں موجود ہے فرمان خدا پر عمل نہیں کیا تو خدا اس سے پوچھ رہا ہے

مَامَعْبُكَ اِنْ لَا تَسْجُدْ اِذَا مَرَّ لَكَ (سورۃ الاسراف ۱۲)

”اے ابلیس! میں نے جب تجھے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا تو کون

مانع آگیا جس کی وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا؟“

عزیزان محترم!

توجہ ہے نا!

خدا پوچھ رہا ہے سجدہ نہ کرنے کی تیری دلیل کیا ہے؟ تو اس نے

جواب دیا:

أَسْعَدَ لِمَنْ حَلَقَتْ طَبَا (سورہ بنی اسرائیل ۶۱)

’حس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اس کو میں مجدد کروں۔“

دال ۰ سے رہا ہے پہلے مجدد نہ کرنے کے۔

حس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے میں اسے مجدد کروں۔ (دوسری آیات میں

تشریح بھی ہے کہ انہیں کہتا ہے

الناظر منه

”میں آدم سے بہتر ہوں۔“

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (سورہ ص ۷۶)

”تو۔ مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔“

آگ میں ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے۔ کب بلندی چاہتی ہے اس میں لطافت پائی

جاتی ہے مٹی جھکی بھی اوپر جائے تب بھی جچے جاتی ہے۔

تو میری خلقت ہے آگ سے آدم کی خلقت ہے مٹی سے اس لحاظ سے

میں آدم سے بہتر ہوں۔

بھی بہتر غیر بہتر کے سامنے میں جبکہ سکنا تو چونکہ میں آدم سے افضل

ہوں اس واسطے میں سے آدم کو مجدد نہیں کیا۔ اگر اب مٹی اور اس کی تشریح کی جائے تو

کلک نیز یہ ہے کہ آدم کے جسم کو مجدد نہیں ہو رہا تھا آدم کی روح کو مجدد ہو رہا ہے۔

کیا کہا گیا تھا کہ جب میں روح چھوٹک دوں تب مجدد کرنا تو روح میں

لطافت اس قدر زیادہ ہے کہ کسی اور جی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

روح بلندی کی طرف جاتی ہے پستی کی طرف نہیں جاتی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ

”آدم کی پیدائش کس چیز سے ہوئی“ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ مجدد کیا جا رہا ہے آدم کی روح

و۔ روح ہستی کی طرف نہیں بلکہ بلندی کی طرف جاتی ہے لیکن اس دلیل کے ہونے سے باوجود خداوند عام نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے ایلیس! تو خط کہہ رہا ہے تیرے یہ دلائل کہ آدم سے بہتر ہوں، ٹھیک نہیں ہیں۔

قابل توجہ ہے یہ بات کہ جب سوال و جواب ہو رہا ہے۔ ایلیس سے پوچھا گیا کہ کیوں محدہ نہیں کیا؟ اور ایلیس نے دلائل بھی دے دیئے تو چاہئے تھا کہ خدا جواب دے تاکہ اے ایلیس! تو آدم سے بہتر نہیں تیرا وہ آدم سے کم ہے مگر خدا نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔

خود فرمائیں! ایلیس دلیس دیتا ہے یا اللہ!

ایلیس دلیل دے رہا ہے اور اس نام والے سے تو نے خود ہی تو پوچھا ہے کہ تو نے محدہ کیوں نہیں کیا۔ جب اس نے دلیل کے ساتھ جواب دے دیا تو اس کی دلیل کو ٹھکرایا جاتا اس کی دلیل کا جواب دیا جاتا مگر خدا تو دلیل نہیں دے رہا اس کو نکالا جا رہا ہے اور نکالنا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو جس کے پاس حقیقت نہ ہو اسے فصحاء جاتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے میں تم سے بات نہیں کرتا۔

خدا یا تیری ذات عظیم ہے۔

چاہئے تو یہ تھا کہ اس کی دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا لیکن کون سی مصیبت ہے کہ اس کی دلیل کا جواب تو نہیں دیا البتہ اس کو دربار سے نکال دیا۔

دیکھئے!

مصیبت کے لئے آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے جب کوئی انسان فطری کرتا ہے تو ہمیں "قوت" اس کی فطری کہ شرعاً حطاء اجتہادی سے تعبیر کیا جاتا ہے کسی نے سمجھانے کی کوشش نہ کی بلکہ سمجھ سکا۔

خطا، اجتہاد کی معاف ہوئی ہے مگر یہ خطا وہاں معاف ہوئی ہے جہاں اس کے مقابلے میں کوئی، صبح، دہلی ہو، آخر قرآن مجید کی کوئی واضح آیت یا واضح روایت موجود ہو اس کے باوجود آدمی اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر یہ اس کا نام خطا، اجتہاد کی رکھ دیا جائے مگر شریعت اس خطا کو تسلیم نہیں کرتی۔

ایک طرف امام جعفر صادقؑ موجود ہیں قرآنی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں دوسری طرف ایک اور صاحب موجود ہے جس کی کوشش ہے کہ امام جعفر صادقؑ کی یہ حال میں مخالفت کی جائے۔ جوہر میں اسے جو حکم کریں گے اس کی مخالفت کرنا میرا کام ہے اور نوبت ہاں جا رسید کہ اس نے کہہ دیا کہ مجھے آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ آیا امام جعفر صادقؑ مسجد سے میں آنکھیں بند رکھتے ہیں یا کھلی۔ متعقد یہ ہے کہ اگر وہ آنکھیں بند رکھتے ہیں تو میں آنکھیں کھلی رکھنے کا حکم دے دوں اگر اس کا حکم آنکھیں کھلی رکھنے کا ہے تو سے بند رکھنے کا حکم جاری کر دوں۔

حیث کہ مشہور ہے کہ اہل بیت ہمیشہ علیؑ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صابر میں باخبر پڑھنا ان کے مقابلے میں اس لوگوں کی یہ کوشش رہی یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چھوڑ دیا یا پھر پڑھ بھی تو، لنگل نہ ہنس۔

چنانچہ روایت ہے کہ میر شام نے ایک وفد نماز پڑھا لی اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی پہلے غلبہ تھا پڑھتا تھا چونکہ اب مخالفت مراد تھی لہذا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترک کر دی۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ اے امیر شام اتم بھول گئے تھے یا لہو میں چوری کر لی تو ان کو یہ کہنا پڑا کہ اس نے دس میں تسمیہ پڑھ لیا تھا کیونکہ علیؑ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بلند آواز سے پڑھا کرو تو ان کا متعقد یہ تھا کہ ہم نے اہل بیت کی مخالفت کرنی ہے (دیں رہے، چلا جائے)۔

— محنت واضح نہیں ہے۔ مطابق نہ ہو تو وہ خطا اجتہادی نہیں ہے
 مگر یہ بھی موجود ہے۔ اس صورت میں جو اسے اس میں کی قسم کا وہی شک و شبہ ہیں —
 نہ وقت محنت نہ ہوتا ہے نہ دھوکہ و حیرانگی سے اس شریعت کی خطا اجتہادی
 تیسری ہیں —
 تیسری —

یہ اس سے کہ وہ تیسری صورتوں کا اصل مقصد سمجھ میں آجائے۔

اب یہ شامی صورت علی سے تک نفی۔

یہ شامی صورت ایک حد میں ہمارا یہ ہے کہ اسے فی فنی نہیں ہمارا
 نہیں ان — اس کی اصل صورت اور لوگ اس سے ہیں کہ یہ وہی حق ہے یہ ہے کہ
 علی بھی حق پر ہیں، ہمارا یہ کہ یہ دشمنی کی قسمی تیسری ہیں تو یہ دیتے ہیں کہ یہ
 کی خطا اجتہادی تھی۔

اب یہ طرف اور زمانہ موجود ہیں کہ اسے حقیقی موجود میں اختلاف بھی
 ہوتا ہے کہ یہی صورت ہیں اور یہ ہیں۔

جو اس کا مقصد ہے اس میں یہ صورتوں کی ہمارا یہ ہے کہ اس کی خطا
 خطا اجتہادی ہے۔

اس کی خطا اجتہادی صورتوں کا ہے۔

خطا اجتہادی کی صورتوں کی ہوتی ہے جس سے مقابلے میں تقابلی نہیں موجود

نہ ہے۔

جب یہ واضح ہو گیا تو اب آئیے توجہ کریں خدا کے حکم کی طرف۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ دلچسپ بات بھی ہے۔

خداوند قادر مطلق نہیں ہے۔ علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اس سے
 میں بھی پوچھتی ہوں کہ اس خدا سے اس وجہ سے کہ رسول عظیم ایک کفیل میں
 "جس کے پاس اس کے بارے میں مجھے فہم و اہانت ہے"۔ رسول خداؐ خود موجود
 ہیں۔ سب یہاں سب ہندو تھے۔ وہی رانی میں ہندو کہ رسول خداؐ کے قلم و کلام سے
 وہی رانی کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ رانی ہے۔

میں نے رام نہ خواہ میں رسول اللہ کا ظہور ہی اسے موجود ہیں۔ رسول اللہؐ
 ۱۰ بارے میں فہم و اہانت مجھے ہے۔

تو وہ صبح صبح اور میں اس کے مقابلے میں کبھی کبھی جنتاوی کا تصور ہوتا ہے
 ہے۔ حسب ہر چیز یہ واضح ہے کہ اس کو آپ آج کے خداوند عام کے ہیں۔ یہ سوال تو
 ہے۔ ہر بار کہ

تو ہے خداوند ہے یا

اس نے جو ہے یا کہ

میں بہت ہوں۔

اس کا یہ جواب ملتا ہے۔

اس کے لئے کہ اسے اس میں بھی تھا کہ جانتے بھی تھے اور حضرت آدمؑ بھی
 تھے۔ خداوند عام آتما و امی حلق سے خداوندوں کا بھی حلق سے خداوندوں کا بھی
 حلق سے۔ مرثیہ و خداوند عام کے خدا۔ وہی جی جی نہیں ہے خداوند عام کے کہوں
 کہ ہے اور وہی خداوند عام کے خداوند عام کے اور وہی جی جی۔
 فرشتوں کا منظر بھی ہوا یہ سب چیزیں اسے آگئیں۔

تو اب بند خداوند ماسے ایف اس صبح خمیا تھا کہ جب میں آدم میں روح
پیویں اس تو سب سے سب بچے میں ہاں۔

اس صبح خمی ماسے کی وقتی میں تھا کہ غلطی سے۔

اب اس دینی خطہ جتہائی سے تعبیر کرتا ہے تو خداوند ماسے اس کو بھوس
نے دیا نہیں۔

کیوں؟

اس نے کہ خداوند ماسے خطہ اجتہادی کے حوالہ دیئے ہاں
میں علم داں ماسے سے نہ دیں کہ یہ خطہ اجتہادی ہے نہ مانگا تو بولی
فرق نہیں پڑے گا۔

اس علم کے کاؤکے نہیں تو یہ خطہ اجتہادی ہوئی۔ میں ماسے تو
یا فرق پڑا۔

میں ماسے کے دیکھتا ہوں کہ خطہ اجتہادی ہے۔ تو
خطہ اجتہادی میں کے مقابلے میں بھی ہاں ہے۔ اس خطہ اجتہادی کے چکر کو
میں ہور پختہ رہنے سے ماسے شیطانی خطہ اجتہادی پر دیکھیں کی اور
فرمایا

”انگل یا امیر سے دربار سے تو اس قابل نہیں ہے کہ میرے دربار
میں رہے۔“

چتا چکر چکر ہوا جیسے ہوا جب رسول اللہ نے فرمایا کہ

”علم اور دولت دونوں لوگوں نے کہا

حسینا کتاب اللہ

خداوند عام نے یہی چاہا کہ خطۂ اجتہادی کے چکر کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تاکہ کل کوئی بھانڈا بنا جس سے رسوں یا میرے بناے ہوئے آئمہ کی مخالفت کرتا پھرے۔

تو جس طرح خدا نے اس نہیں کی دلیل کے جواب میں یہ دیا کہ تو دلیل سے میرے دربار سے نکل جا، یہی طرح صورتِ قلم و ذات مانگی۔ یہاں سے کہ لوگ قلم و ذات دیتے سب نے "حسبنا کتاب اللہ" کا نعرہ لگادیا اس کو وہ خطائے اجتہادی سمجھ سکتے تھے۔

بند جس طرح خدا نے اس خطۂ وقوف نہیں کیا اس طرح رسوں نے بھی اس خطا کو قبول نہیں فرمایا۔

چنانچہ تقریباً ایک جیسے الفاظ میں انہیں کو کہا گیا
"نکل جاؤ! تو دلیل ہے۔"

تو رسوں نے بھی فرمایا

"دور ہو جاؤ۔"

اب خدا انہیں کو اپنے دربار سے نکال رہا ہے۔

یوں ہے جو خدا سے سوال کرے؟ کہ خدا تو نے کیوں نکالا؟

سب اس سے قصہ قدرت میں سے تو یہاں سول اللہ کے اختیار میں بھی یہ بات ہے کہ جو "حسبنا اللہ" کا نعرہ بلند کرنے سے غار دیں یا دربار سے اٹھو دیں یا نہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت سے جس میں رسول کی تکلیف و بیاں کیا گیا ہے

وَلَا تَطْرُقُ الدِّينَ بَدْعُونَ رَبَّهُ بِالْعَدْوِ وَالْعَشَىٰ بِرِيدُونَ

وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ

عینیہ میں سی فطر دھم فنکوں میں

لطائف (سورۃ ۵۳)

"اے میرے صیب! جو کس رات میں خدا کا تہ کر د کرتے ہیں

اب آپ کو حق نہیں ہے کہ میں اپنی بارگاہ سے بھی رہا۔

یہ آیت قرآنی نے ساقوں پر رہا۔

تو ہے نا!

اس کا مقصد خدا کی بات سے یہ نکلے آپ کو حق حساب نہیں کرنا اس کا

حساب میری ذات پر ہے۔

رہا تھا آپ کو خدا پر رہا ہے کہ جو کس رات میں خدا کا تہ کر د کرتے ہیں

رہا ہے وہی صوفی اللہ ہی چاہتا ہے میں اب آپ کو حق نہیں سمجھتا کہ وہ بار
سے اٹھانے کا۔

فطر دھم فنکوں میں الطائف (سورۃ الانعام ۲۵)

اگر آپ نے اس کو پے دربار سے اٹھایا تو آپ عالم بن جائیں گے۔

جو کس میں رہا تو خدا کی طرف ہے۔ آپ انہیں ہرگز پے دربار

سے۔ میں اگر اٹھایا تو خاموشی میں سے ہو جائیں گے۔

یہ کون کہہ رہا ہے؟

خدا!

(تو چاہتا ہے)

ادھر رہوں گے پے دربار سے اس وقت اس لوگوں کو اٹھایا جب یہ آپس میں

بجھ کر رہے تھے۔

ولی تہد راتھا کہ رسول خداؐ نے قلم دوات طلب کی قلم دوات دے دینا چاہنے والا رہا بتائے اللہ کی کتاب کافی ہے یا (معاذ اللہ) ہنڈیاں کبہ رہے۔
جب اس قسم کی باتیں ہوئی تھیں تو رسول خداؐ فرمایا
انہ جاؤ امیرے دربار سے۔

تو اب معاذ دوات سے جان نہیں لے کہ عداوت کرنے تو فرمایا تھا کہ جو
مومن ہیں انہیں انہ سے کا حق نہیں ہے۔ مگر یہ کیا تو (معاذ اللہ) رسول خداؐ عالم ہو
جائیں گے۔

(ب معاذ دوات سے جان نہیں)

تو یہ مومن تھے رسول ان کو انہا ٹھیک نہیں ہے۔

ظاہر سے رسول تو معصوم ہیں ان کا انہا ٹھیک ہے تو رسول اللہؐ کاں کو انہ
دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سب کچھ تھے مگر ایمان ان کے اندر نہ تھا۔
توجہ!

دھر ابھی سے خطائے جہاد کی اور ان لوگوں نے خطائے اجتہاد کی۔

ابھیس کو خدا نے نکال دیا اور کہا کہ

ایک من لصاعرب (سورۃ الاحزاب ۳)

"تو قتل ہے"

ابھیس رسول اللہؐ نے نکال دیا۔ ایک جیسے لفظ۔ اس سے بھی خطائی مومن نے بھی
خطائی کی۔ ابھیس کو خدا نے نکال دیا۔ رسول نے انہا۔ خدا کا یہ عمل ابھیس کے لئے
رسول خداؐ کا عمل۔ مومن کے لئے۔ خدا اور رسول دونوں کا فعل یک جیسے۔

یہ سب چیزیں اس کے علم میں ہونے کے باوجود اس طرح خطا جتنی بھی مانتی ہو

حضرت کرامی!

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عجب بات شروع ہوئی کہ آدم بہتر میں یا ابلیس؟

ابلیس بتے میں بہتر ہوں یا خدا کی خدمت آدم یقیناً بہتر ہیں۔

اب یہ تعریف کی ہے کہ آدم ابلیس سے بہتر ہیں تو کیا یہ حضرت

آدم کی تعریف ہوگی؟

بدنامی میں آدم کی اپنی آدمی کی آپ تعریف کریں کہ فلاں مومن

شیطان سے ملتا ہے تو اس تعریف میں ہے یہ بد تعریفی

یہ قطعاً تعریف نہیں ہے۔

جواب

حب کی ن کی ہے۔ تعریف میں تعریف کی ہے۔ تو اس میں ہمارے کچھ تو

مناسبت ہوتی ہے اسے مناسبت ہے۔ میری وہ تعریفیں ہوتی ہیں۔

اسی مناسبت و واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ

متوکل کا ارہارے متوکل ہے۔ "بیٹے ہیں متوکل کے بیٹوں کا استاد ابن

سلیف بھی موجود ہے۔ متوکل کے دس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ابن سلیف میرے بیٹوں

کو کافی مدت سے پرہیز رہے ہیں اس سے پچھو تو کسی اس کو میرے بیٹوں کے

ساتھ محبت بھی ہے یا نہیں؟

تو متوکل اس سے پوچھتا ہے کہ ابن سلیف!

یہ بتا کہ میرے بیٹوں سے تجھے زیادہ محبت ہے یا حسن و حسین سے زیادہ

محبت ہے؟

متوکل سوال کر رہا ہے وہی عام آدمی نہیں ہے متوکل سوال کر رہا ہے۔ یہی
مباحس میں متوکل جیسا ظالموں پر نہیں ہوا یہ سوال کر رہا ہے کہ میرے بیٹے بہتر ہیں
یا حسینؑ شیعین؟ اس کے ساتھ تجھے جادو محبت ہے؟ اس شلیک خاموش ہے سوچ
رہا ہے ایک طرف اس دولت کے امیر میں بادشاہ کی وجاہت ہے جاہ و حشمت ہے
بادشاہ کا رعب و ہرج ہے اور تحت بادشاہ کے دائیں ہاتھ میٹھا ہے۔

دوسری طرف حق نے کیا ہے اگر یہ کہتا ہوں کہ حسینؑ سے زیادہ محبت ہے تو
پھر تنہا ہوئی اور میرا سر ہو گا۔ حیراں و پریشان ہے سوچ رہا ہے کہ کیا کرے؟
محب علیؑ کے ہماں کا جہر۔ جلاک اٹھ محبت علیؑ دیا کے طمع پر چھٹائی۔
اس وقت اس نے جواب دیا یہ نہیں کہا کہ حسنؑ و حسینؑ زیادہ بہتر ہیں۔
یونکہ وہ جانتا تھا کہ متوکل کے بیٹوں اور امامین شریفینؑ کا مقابلہ کیا؟

اگر حسینؑ اس کے بچوں سے بہتر ہو جائیں تو اماموں کی کوئی فضیلت ہے؟
یہ کا دہجہ تو ایمان سے مدد ہے کیسے؟ اہل شلیک نے متوکل کی آنکھوں میں آنکھیں
اٹل کر فرمایا

ان لیسر عیادام امیر المومنین اصحاب الی منک و من

اسیک

آپ تر حسینؑ اور بچے بیٹوں کا غافل کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ان میں
سے کون بہتر ہے؟

سنو

نہم حویرے مولا علیؑ کا نام تھا وہ تجھ سے اور حیرے بیٹوں سے افضل

ابھی۔ خدائے تعالیٰ پر عمل۔ یہ اس کی برائے
 ان علیک لعنتی اے یوہ الدین (سورہ ص ۷۸)
 "میری لعنت تجھ پر ہوگی۔"

ابھی ویسا ہی "لعنت"۔ لعنت کوئی گناہ نہیں ہے "لعنت ایک تحذیر ہے" کس کو دیا
 ہوتا ہے "اس کو یاد دلائے جو عمر خداداد سال کا مخالف ہو"۔

اظہارِ غم و شہدہ

اپنی موت۔ یہ اُمرت کا اظہارِ امت ہوتا ہے۔

اس کے مقابلے میں ہے۔ صلوٰۃ صلاواتِ ایک بہت بڑا کام ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے

اظہارِ محبت و شہدہ

کہ شہید۔ یہ محبت کا اظہار۔

تو اب اُمرت کا اظہار ہو تو اس کے لیے ہے صلوٰۃ۔

اگر شہیدِ عمرت کا اظہار ہو تو اس کے لیے ہے "لعنت"۔

اب سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لعنت خود بخود آکر رہے یہ لوگ جن کے سامنے

کوئی جی طاب ہو جائے عمرت کی تو وہ لوگ "امت" بھی کرتے ہیں (اگر آپ کی توجہ ہو تو

چند قرآنی آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں)۔

ارشادِ ربِ اعزّت ہوتا ہے کہ

اس سے پہلے سمجھ جائے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ جا میں گئے کچھ

دوسروں کے سامنے بہت سے لوگ ہوں گے، ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے انہیں کہیں

کے اچھو ہم آپ کے ساتھ تھے تمہارے ساتھ معیت تھی، ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے رہے تمہاری خاطر لڑتے رہے، دوسرے لوگوں پر ظاہر اذیت کرتے رہے لداں لداں کی مخالفت کرتے رہے۔

اب بتاؤ اقیامت کا دربار کب کیا ہے اللہ کی بارگاہ ہے تخت ترین منزل ہے
بہ ہا اس مشکل گھڑی میں تم ہماری یاد کرو گے، تو جواب میں یہ لوگ کہیں گے
کہ ہم تو آپ کو جانتے ہیں آپ کہاں سے آئے گے؟ ہمراہ تمہارے ساتھ کیا تعلق؟
وہ کہیں سے کہہ دیا میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، آپ کی خاطر
تے رہے حق دانوں کی مخالفت کرتے رہے وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو جانتے نہیں
ہیں، جہاں سے آئے ہو ہمراہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

یہ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں واقع نقل ہوا ہے اپنی طرف سے نہیں
بلکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔

فَقَسِّرُوا لِيَعْلَمُوا مَنِ الْعَبَسَ الْبُحْرَانُ وَالْعَذَابُ وَ

نَفَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (سورۃ ہنترہ ۱۶۶)

عذاب سامنے ہوگا اسباب کا سلسلہ منقطع ہوگا، کچھ لوگ حاکمیں گے وہ کہیں
گے کہ ہم تو آپ کے ہیں آپ کے پیچھے چلتے رہے سب کچھ کرتے رہے تو وہ دہر کہہ
کہیں گے؟

ہمراہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جا میں ہم آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تو
عجب یہ حالت ہوگی

اب جن دونوں سے بیرونی کی ہوئی وہ لوگ کہیں گے ان کو جو اس کے پاس
ہو میں گئے اب خدا ایک دفعہ پھر ہمیں دیا میں بھیج دے جیسے یہ لوگ ہم سے برت کر

ہے میں۔ فقط برأت کا استعہل کرنا کہ ہم بھی اس سے بری ہو جائیں گے ہمارا اس سے ساتھ ہی تعلق نہیں۔

تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی ہے ایسا رہبر یا رہنما کہ جس سے برأت کا اظہار کرتا چلتے ہیں۔

ہاں خدمت میں توں پہنچتے ہیں اور رہبر کیا کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، توں واسطہ نہیں ہے ہم ان سے بری ہیں، گویا کہ ہم اس سے عین وہ حالت میں اور وہ لوگ نہیں گئے

خدا یا ہمیں دیا میں بھیج دے ہم بھی اس سے اسی طرح بری ہو جائیں، جس طرح یہ ہم سے بری ہوئے ہیں۔

تو گویا یہ لوگ رہبروں سے نفرت کریں گے اور وہ رہبر ان مایوں سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ اس سے برأت کا لفظ میں سے کہا تھا، ظہار برأت۔ میں سے کہا تھا ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرنا۔

نبیاء الدین اتبعوا ایک دوسرے پر برأت کریں گے۔

کچھ میں "جاہلی" یہ بات کہ یہ دلوں کو وہ ایک دوسرے سے جھگڑا رہے ہیں۔ یہ میدان قیامت بنے، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہتے اللہ کی بارگاہ ہے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔

یہاں میں تو ہم یونین مانتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتفاق کر رہے ہیں، اتحاد کر رہے ہیں، دوسرے کا سارا ثام (Blame) کسی دوسرے پر لگا دیتے ہیں اس کی شرارت نے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔

(توجہ ہے نا)

یہ کچھ رہبر ہوں گے جنہوں کے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
 کہیں گے: ہمارا آپ کے ساتھ کون تعلق نہیں۔

یہ لوگ کہیں گے: صراحتاً ہمیں بھیج دے۔ ہم بھی دنیا میں اس سے کوئی تعلق نہ
 رکھیں گے۔ جب یہ دونوں بیڈروں کا معاملہ میں آئیں گے تو کہیں گے کہ لڑیں نہیں
 ٹھکریں نہیں! ہم آپس میں اتفاق و اتحاد کریں اور اتحاد کر کے کہیں گے
 خدا یا!

نہ ہمارے بیڈروں کا کوئی قصور ہے نہ ہمارا اصل میں سارے کا سارا قصور
 شیطان کا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ وہاں خدا کی بارگاہ بنے وہاں پر تو نقد سودا ہوگا۔ شیطان کو
 بلایا جائے گا۔

اے شیطان!

یہ لوگ کہتے ہیں کہ سارا قصور تیرا ہے رہبر بھی تیرا قصور بتاتے ہیں پیچھے چلنے
 والے بھی تیرا قصور گردانتے ہیں تو بتا کس کا قصور ہے؟

(پوری تفصیل تو یہاں نہیں ہو سکتی)

قرآن مجید کی آیت ہے کہ شیطان کہے گا

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا أَتَى الْأَمْرَ أَنْ تَقْرَبُوا عَذَابَكُمْ فَاخْلَعْكُمْ

(سورۃ ابراہیم ۲۲)

یا اللہ میں نے اس کو کوئی مجبور تو نہیں کیا تھا میں نے اس کی راہبری میں ان
 کی رہنمائی میں اس کی گردن تو نہیں پکڑی تھی۔ (یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں)

کہ میرے سامنے جھک چاؤ۔ صرف بات اتنی تھی کہ تو اس کو اپنی طرف بدلتا

خاموشی میں ہی طرف سے تھیں اس کا طالع و اوقات میری طرف چڑھتا تھا۔

میں میں میرے تو وہی قصور ہیں

میں کے بعد شیطان اس کو عیب کر کے کہتا تھا

اے لوگو!

ترہی دور، مدد میں ہو میں گئی دور، مدد میں ہوں یا نہیں علم

نہیں تھا کہ میں شیطان ہوں؟

دور، مدد میں نہیں ہوا تھا کہ میں مدد کا باعث ہوں میں سوچتا تھا میں ہوں

میرے خلاف تمام باتیں کرتے ہیں وہی میں میرے خلاف بات نہ کرتے ہیں

آپ وہاں سے خلاف بات ہیں، آپ اپنا جواب یہاں میں اپنا سوال و جواب پورا

کرتا ہوں۔

جب یہ حالت ہوئی تو میں نے یہاں پہنچا، وہیں سنا تو پھر سوچیں گے

کہ میں نے یہاں سے اس طرح حالت میں اس وقت میں سے

کہ وہاں اور چہرہ تو مل رہیں مشکل شہزادے پاس آئے وہاں میں بھی

تو سب چہرہ میں گئے تھے اور اس وقت میں جب ابھی میں صدمہ دہاتی تھی تو ہاتھ

سیوری میں مشکل شہزادہ حورری کر رہے تھے تو وہاں کی خدمت میں اب بھی

پہنچا ہوا تھا۔ تھے وہاں مشکل شہزادہ حورری میں رہتے تھے اب میں ہونا

نہیں چاہئے۔

تو جب یہ سب مشکل شہزادہ کی بارگاہ میں جائیں گے کہیں گے کہ

مولانا دنیا میں بھی آپ ہماری مشکل کشائی کرتے تھے، ان بھی ہماری

مشکل کشائی کریں ہمیں جنت میں لے جائیں۔

بہ شک و شبہ درست رہے نہیں۔ یہ مشکل کشا ہیں ہماری مشکل حل فرمادیں۔

تو مولانا اس وقت فرمائیں گے

دیا میں میں مشکل شاد تھا بغیر قیمت سے مخاضیں دیتے کنندگان کی مشکلات حل رہتا تھا نہیں دیا اور اہل حق اہل باطل میں مشکل کشائی کرتا تھا اب یہ ہے درجہ اب یہاں تو قیمت کئے کی اور آپ کے دل میں دلانے علی اس اہل طالب سے تو مشکل شان ہوئی ورنہ حایہاں سے۔ قیمت سے بغیر مشکل کشائی نہیں ہوتی۔ حیران ہوئے بری و کار ہے ایثار الزائماں سے پس؟ فرماں ہوگا قیمت کر کی نہیں۔ قیمت ہے دلائی میں فی طالب

اب تو نمٹ لیتی ہے نام نہ؟

نعم بغیر قیمت نہیں ملتی اور اس نمٹ کی قیمت ہے دلائی علی
اگر ہے تو حنت میں چائیکے ہو ذرا نہیں ہوئے حنت بھی نہیں سگھہ سکتے۔
جب یہ لوگ ہر طرف سے دایوں ہو جائیں گے ہر کام نہ آئے پذیر کام نہ
تو شیطان نے جواب دے دیا "موتا" انکار ردیا تو پھر آپ میں تھکریں گے۔
وقت نہیں گئے

بایسواں پارہ لکھ کر دیکھیں۔

بقولوں بالیسا اطعم اللہ و اطعم الرسول (۲۶)

(ازاب ۲۶)

”سے کاش‘ دیکھ دینی میں خدا اور اس کے رسول کی طاعت کرتے

ان کا کبہ دیتے‘ ہر بد بختوں کے پیچھے رہ جاتے۔“

اس کے بعد کیا کہیں گے؟

لالو ادبیا

خدا باا! یہاں ہم سے غلطی ہوئی اپنے اپنے من گھڑت سرداروں کی اطاعت کی جن کو ہم نے بڑا سمجھا تھا ان کی اطاعت کی ان کے پیچھے ہم چلتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ یہ خود بھی گمراہ ہو۔ اور ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد جو چیز بیان کر رہا تھا وہ کہیں گے

خدا اس لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہم بے چارے تھے ہم جاہل تھے ہمیں کسی چیز کی قدر تھی اس لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔

جذبات و ادب اب ایک یہ خود غلط کام کرتے رہے اور ہمیں گمراہ

کیا۔

معتون کے پیچھے گاؤں جہاں جائیں جہاں جائیں ان کے پیچھے نکلی رہے۔ (چند چیزیں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی سے)

ہر حال سمجھ لیجئے کہ ہم سے مولانا کا ہر کام خدا کے حکم کے مطابق ہے نا
مولانا کائنات کی ہر مشیت خدا کے حکم کے مطابق ہر فعل خدا کے حکم کے مطابق ہر فعل خدا کے حکم کے مطابق۔

تو جب سب کچھ خدا کے حکم کے مطابق تو اب مولانا ہم سے کیا چاہتے ہیں؟
دیکھو! تم میری طرح کام نہیں کر سکتے جس طرح میں عبادت کرتا ہوں اتنی عبادت تم سے نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ مولانا کا گورنمنٹ ہسپتال کاٹھن ابن حنیف۔ پبلک میں سے کسی نے
پے ماں مٹوایا اور یہ دعوت کھائے چلے گئے تو مولانا نے اسے سرزنش کی۔ کچھ ملائے

میں یہ واقعہ موجود ہے۔

مولانا فرماتے ہیں:

"اے بن ضیف! تو دعوت میں چلا گیا، کبھی سوچا کہ تمہارے سامنے قسم ہا قسم کے کھانے تھے کیا تو نے غریب، میں سے کسی کو دعوت دی تھی۔

فرماتے ہیں کہ جس دعوت میں غریب، نہ ہوں وہ دعوت لائق کو نامہد ہوتی ہے لہذا اسی دعوت میں تو نے کیوں شرکت کی؟ آج تو اس لوگوں نے تجھے دعوت دی کیونکہ تو گور تھا جب تو گور نہ تھا اس وقت بھی کبھی انہوں نے تمہیں مدعو کیا؟ اور فرمایا کہ جب تو کھانا کھا رہا تھا اس وقت تو نے سوچا تھا کہ یہ کھانا حلال سے ہے یا حرام سے۔

اس کے بعد فرمایا ہر شخص کا کوئی امام ہوتا ہے انسان کو چاہئے کہ اس امام سے حکم کے مطابق عمل کرے اور میں تمہارا امام ہوں۔ میری زندگی کو دیکھو دو پرانی چادریں میرے پاس ہیں میں بے کبھی ان کو تبدیل کرے کی کوشش نہیں کی۔ میں اگر چاہوں تو بہترین کھانے کھا سکتا ہوں چاہوں تو بہترین لباس پہن سکتا ہوں چاہوں تو بہترین رہائش اختیار کر سکتا ہوں کیا میں صرف اس بات پر خوش ہو جاؤں گا کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے اور لوگوں کی تکلیف میں شریک نہ ہوں گا؟

نہیں، میں مجھے اس طرح زندگی بسر کرنا ہوگی کہ ہر شخص کہے کہ میری پسندیدہ سیرت علی کی راہ کی ہے۔

اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں:

میں یہ تمہیں میں کہتا ہوں کہ میری طرح زندگی بسر کرنا لیکن کم از کم یہ تو کوشش کرو جس طرح تمہارا امام چاہ رہا ہے۔ جس طرح علی چاہ رہا ہے تم بھی اس

کے پیچھے ہو ایسا نہ ہو کہ ملی گئے کو جا رہا ہو اور تم مشرق کی طرف جا رہے ہو۔

ایک شخص مسجد میں آیا روزوار تھا۔ مولانا نے فرمایا

روزوار دھارنا کرنا چاہیے ہو؟ کیسے لگائی مولانا۔ تو مولانا نے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا جو ہو کا تھا اور تھیلی میں بند تھا اور وہ قسطی مہر شدہ تھی۔ اس شخص نے بڑی کوشش کی لیکن وہ روٹی کا ٹکڑا توڑ نہ سکا۔ وہ ٹکڑا تھا بھی اتنا سخت کہ توڑا نہیں جاسکتا تھا اور خود مولانا کے متعلق ہے کہ مولانا جب روٹی توڑنا چاہتے تھے تو گھٹنوں پر رکھ کر توڑا کرتے تھے۔ یہ شخص بڑا پریشان ہوا جسے اس ہونا سبب کا میں تو یہ روٹی نہیں کھا سکتا اور امیرؒ نے ارشاد فرمایا

مذہبی ہاشم میں چلے جاؤ کسی نے دعوت دی ہوئی ہے وہاں جا کر روزوار

نظر رکھو۔

وہ مذہبی ہاشم گیا وہاں بہترین دعوت کا انتظام تھا سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اس مہمان روزوار کو بھی بخانا دیا گیا یہ بھی کھانا کھا لے لگا۔

لیکن یہ عجیب کام کرے گا کہ ایک قرعہ خود کھاتا تھا اور ایک لقمہ اپنی آستین میں ڈالتا تھا تو انتظامیہ میں سے کسی نے دیکھ کر اس شخص سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر گھر کے سے ہمارے کی ضرورت ہے جتنا چاہے لے جانا ہم آہٹ کو دے دیں گے خود سیر ہو کر کھانا کھالو۔

اس سے جواب دیا کہ گھر کے لئے نہیں ذال رہا دراصل بات یہ ہے کہ مسجد میں گیا تھا وہاں ایک بوڑھا آدمی دیکھا اس کے پاس 'جڑ' کی ایک ٹھک روٹی تھی اس قدر سخت تھی کہ وہ اسے کھا نہ سکتا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ کھانا خود بھی کھا لوں اور اس بوڑھے کے لئے بھی کھانا دے جاؤں۔

یہ سناتا تھا کہ اس شخصیت سے فرمایا:

جاتے ہو وہ بوزخا کون ہے؟ اس کا نام علیؑ سے اور یہ دسترخوان حسنؑ کے بیٹے کا بچا ہوا ہے جس کا نام حسنؑ تھیں۔ ہے۔

ہر کسی کی مدد کرنے والے غریب و غرباء کی مدد کرنے والے معیشت دینے والے جب اس دنیا سے چلے جاتے تھے تب گھراؤ کو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا ناصر کون تھا؟ جو ہماری مدد کیا کرتا تھا۔ دو کون تھا؟ جو پشت پر ہمارے لئے کھانا لاد لایا کرتا تھا۔ جب امام حسنؑ دنیا سے چلے گئے تب غرباء کو پتہ چلا کہ یہ دسترخوان حسنؑ کا تھا جو وہاں بھی کھاتے تھے اور ہمارے گھر میں بھی پہنچ جاتا تھا۔

امام حسنؑ کی شہادت کا جب وقت آیا تو اس کی حالت کیا تھی؟ زہر دی گئی اور زہر کی وجہ سے امام حسنؑ کے منہ کے کٹھڑے جناب زینبؑ سے ٹپٹ میں لئے۔ امام حسنؑ سے پوچھا گیا کہ کس نے زہر دی؟ لیکن امامؑ نے نہیں بتایا۔ جب امام حسنؑ کی اس حالت کو امام حسینؑ نے دیکھا حسینؑ آئے اور بھائی کے گلے سے پٹ گئے اور کافی دیر تک گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ ملائکہ میں کہرام برپا ہو گیا کہ کوئی مرد ہے ہیں جو اس قدر گریہ کر رہے ہیں۔ امام حسنؑ معیشت میں تھے پھر بھی کہتے تھے: بھیا حسینؑ! صبر و کرو۔

حسینؑ کہتے: بھائی کیسے صبر کروں؟ منہ کے ٹکڑے ٹپٹ میں دیکھ رہا ہوں۔

اس وقت امام حسنؑ نے فرمایا:

حسینؑ تیری معیشت اتنی بڑی ہو گئی کہ جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

روایت میں موجود ہے کہ حضرت حسنؑ کی شہادت کے بعد امام حسنؑ کے

بیٹے حضرت قاسم جناب زینبؑ کے دروازے پر گئے جب زینبؑ کے دروازے پر پہنچے

تو بیٹھ کر بیٹھ گئے کہ میں قدم نہیں رکھا، تو زنی، یہ بعد جب نہس کا دہرا آتا ہوا تو کیا
ہیچکٹی ہیں کہ بھٹیٹا، علیہ پاک پر بیٹھ ہوا ہے۔

تو سب نے کہا میں قاسم پستے تو آپ بھی اس طرح نہیں کرتے تھے جب
"سیدھے کہ میں چنے سے میرے پاس آ جاتے" میرے بچوں کے پاس آ جاتے
"پس بس بھروسے کے پاس آ جاتے" آنا یا جہ ہے کہ دور سے پر بیٹھ گئے "چوکت
"بیٹھئے" انہیں میرے گھر میں نہیں آئے؟
سو گئے قاسم نے کیا جواب دیا؟

قاسم کہتے ہیں

چوبیس سال اب میں قییم ہو گیا ہوں "قییم کا حال اس طرح نہیں ہوتا جس
"ماں باپ" لوں کا ہوتا ہے "میں قییم ہو گیا ہوں اس لئے بھئی اہارت اندر قدم
نہیں لگاتا ہے کہ کوئی کہہ اے میرے گھر میں میں آئے ہو؟

ط ۱۱۱

یہی قاسم میدان لڑبا میں چٹا ہے پاس آیا۔

روایت میں موجود ہے "دوست جب امام حسینؑ نے جب اس قییم کو دیکھا۔
ملاحظہ کیا "دیکھا کہ "کھوں میں زخمی ہوئے ہیں ہوت خلک ہیں حسینؑ نے
پنی کرسی چھوڑ دی اپنے قییم کو گلے سے لگایا اور کافی دیر تک روتے رہے سر پر شفقت
کا ہاتھ پھیرتے رہے۔

ریاض القدس میں ہے کہ دروازے سے کھینچا دیکھ رہی تھیں "سکینہؑ نے
دیکھا کہ قاسمؑ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں رونا شروع کر دیا۔

حسینؑ فرماتے ہیں کہ

تم کیوں دوری ہو؟

کہا کہ میں اپنی قیمتی یا آگنیوں ہو گا جو ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ
بھیرے گا؟ سب حواں بڑی مشکل کے ساتھ قاسم کو جنگ کی اجازت ملی۔

صرف وہ تیسرے روایت میں ہے کہ قاسم کو حسینؑ نے جنگ کی اجازت دہی
اور قاسم بیٹھے ہیں اپنے گھنٹوں میں سر رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں
قاسم کی ماں آئی اور کہتی ہے

بیٹا! آن تیرا باپ تو مجھے حسینؑ پر قرباں کرنا لیکن حسینؑ تجھے اجازت نہیں
دے رہے۔ بازو پر ایک تصویر دیکھا چچا کی خدمت میں گئے جب پڑھا تو اس میں لکھا
ہوا تھا! اے میرے فرزند قاسم!

جب تیرا چچا دشمنوں میں گھر جائے تو اس کی مدد کرنا کبھی بھی مدد کرنا۔
روایت میں موجود ہے کہ قاسم ایک بھتیجا تھا حسینؑ نے کفن پہنا کے بھتیجے کو
بھیجا اکبر کو کفن نہیں پہنایا دوسرے لوگوں کو حسینؑ نے کفن نہیں پہنایا لیکن بھتیجے کو کفن
پہنا کے بھیجا ہے۔ جب یہ بھتیجا گیا ہے یک ظلم آیا قاسمؑ نے اسے فی السار کیا کہ
جب چہ ظلم مارے جا چکے۔ اب اس کا باپ آیا ہے جو سب سے بڑا بہادر تھا اس
وقت کیا حالت ہے؟ نسب کی نظر فخر پر ہے اور فخر کی نظر حسینؑ پر ہے۔ فخر نے
بتایا اے نسب! میری شہرہ دی نسب حسینؑ پریشان ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہو
گی؟ خدا کرے قاسم خیر سے ہو۔ اس وقت جناب فخر نے پوچھا

مولا کیوں پریشان ہو؟ اس وقت حسینؑ نے فرمایا

انتم فردو سے کہو کہ زمین پر بیٹھ جائے اپنے بال کھول لے اور دعا کرے کہ
قاسم حیرت سے ہو یہ ظلم بڑا بہادر ہے قاسم خیریت سے ہو۔

روایت میں نہیں نے دیکھا ہے

”فردہ ریش پریندگی میں سر سے اس کھول دیئے اور کلہ کیا

الہی بقویہ ابی عبداللہ

”خدا یا تجھے حسین کی غربت کا واسطہ الہی ما عبداللہ الہی تجھے

حسین کی بیگانہ کا واسطہ میرا بنا میرے پاس آ جا۔“

روایت میں موجود ہے

یریدی وئی النار یا اور قاسم اپنے بچے کے پاس پہنچے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے

بیان کی ب پانی میں سے میرے ہوت خشک ہو گئے ہیں زبان خشک ہو گئی یہ تھوڑا سا

پانی ہے تو۔۔۔ میں اور تو پہنچیں تو ایک انگوٹھی دی کہ بیٹا اسے اپنے منہ میں رکھو اور

فرمایا

اس اس سے پاس چل جا وہ بڑی پریشان ہے۔

روایت میں موجود ہے کہ جب قاسم خیمہ میں آئے تو کیا ایکٹے ہیں کہ ام

فردہ بھی اس طرف جاتی ہیں کبھی اس طرف جاتی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے میری

”تکھوں کی ٹھنڈک اتم کہاں ہو؟“

بہر حال قاسم جنگ کے لئے گئے جب پہنچے ہیں دشمن حملہ کرتے رہے اور مر

سعد نے حکم دیا

یہ حسن کا بیٹا ہے مل کا پوتا ہے اور جعفر کا پوتا ہے اس پر پتھر برسواؤ روت

مقابلہ نہ کر سکو گے۔

روایت میں موجود ہے کہ چار ایسے شہید تھے جن پر پتھر برسائے گئے ایک خ

تھا دوسرا عباس ابی شویب شاکری تیسرے حسن کے یتیم قاسم چوتھے مولا مظلوم

حسینؑ جس پر پتھر برسائے گئے۔ اب پتھر بھی برسائے گئے تیروں کی بھی بارش ہو رہی تھی تلواریں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔

حضرت قاسمؑ اس قدر رنجی ہو گئے کہ اپنے آپ کو گھوڑے کے اوپر لٹا دیا۔ گھوڑا بھی دائیں جانب چٹا کھی با میں جانب تلواریں کے میلے ہو رہے ہیں تیروں کی برسات ہو رہی ہے قاسمؑ کی بارش کے ٹکڑے ہو گئے۔ جب قاسمؑ گھوڑے سے گرے تو آوارہ دی

بچا "مدد دو بیٹھے۔"

حسینؑ اس طرح "نے کہ جیسے شکاری اپنے شکار پر آتا ہے آئے اور قاسمؑ کو اٹھایا۔ آپ کے مام زماں قاسمؑ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

میری جانب قربان ہو جائے اس شہزادے قاسمؑ پر جس کی دائیں پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں۔

مولانا نے جب اٹھایا تو روایت میں ہے کہ قاسمؑ کی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہی تھیں۔ یتیم بچے کو اٹھایا اور تنہا بنا کر لائے جب خیمہ میں آئے تو یہاں رو رہی تھیں اور جب شہزادہ علی اکبرؑ بھی شہید ہو گئے اور قاسمؑ بھی شہید ہو گئے تو حسینؑ کو کتنا صدمہ ہوا؟

حسینؑ نے کیا کیا؟ ایک طرف لاش علی اکبرؑ کو رکھا اور ایک طرف لاش قاسمؑ کو رکھا درمیان میں دو راتوں ہو کر اس طرح میں نے جیسے نمازی مسئلے پر بیٹھتا ہے ایک ہاتھ اکبرؑ کی لاش پر رکھا اور ایک ہاتھ قاسمؑ کی لاش پر رکھا۔

اور فرمایا "واغربنا" اے میری عربت!

خاندانوں نے میرے بیٹوں کو کس طرح شہید کر دیا۔

مجلس نہم

بسم الله الرحمن الرحيم

ایاک نعبد و ایاک نستعین

حضرات گرامی!

انسان بارگاہِ رب العزت میں عرض کرتا ہے
یا اللہ! نظامِ حیرے سامنے جھکتے ہیں وہ دین جس دین کے مطابق انسان
اپنی زندگی بسر کرنے کا اقدام کر رہا ہے یہ دین حق ہے یہ دینِ حقیقت ہے دین
شفقت ہے یہ دین ہمیں درس دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت کے
ساتھ پیش آئیں۔

چنانچہ اس دین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے حضرت امام محمد باقر فرماتے

ہیں۔

دین اسلام کیا؟

اعانت مخلوق اطاعت الخالق و التمسع علی المخلوق

دین ہے خالق کی اطاعت اور مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا یہ دونوں

کام مگر آدمی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ تم اس دین کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ کہ اپنے حلق کی اطاعت کرے، فرماہو داروں نے حلق کے حکم کے مطابق چلے اور دوسرے مخلوق کے ساتھ بہت رحمت اور شفقت سے پیش آئے، کبھی ان پر ظلم و تعدی نہ کرے۔

دین کا مسدود کر چہ حضرت آدمؑ سے چلا لیکر جتنی دین کی ضرورت تھی، تاکہ آتا۔

دین کی کمالیت کب ہوئی؟

جتنے احکام کی اس کائنات کو احتیاج تھی، جتنے قوانین کی یہ کائنات محتاج تھی، اتنے قوانین اگر اس میں آجائیں تو گویا دین کمال۔ چونکہ اس دین نے قیامت تک کے لئے جانا ہے۔

لہذا قیامت تک کے لئے جتنے قوانین ہیں، جب تک وہ قوانین رسول اللہؐ کے زمانے میں مکمل نہیں ہوئے، اس وقت تک دین کو کمالیت کی سند نہیں ملی، وہ قوانین مکمل ہوئے، کمال ہو گئے۔

لہذا یہ دین دین کمال ہو گیا۔

اب اس کے بعد ہوتے کسی منصب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

چنانچہ کہا گیا ہے

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا حُدَامٍ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ

خاتم النبیین (سورہ الاحزاب ۴۰)

دیکھئے! رسالت آپؐ میں سے کسی کے والد نہیں، آپؐ میں سے کسی سے۔

باپ نہیں ہیں۔ آپؐ رسول اللہ کے رسول ہیں، درامیہ کے خاتم ہیں۔

قوامینہ کے خاتمہ کیوں قرار دیئے گئے؟ کہ جتنے قوانین کی ضرورت تھی وہ سارے آگئے۔ کائنات کو جن جن قوانین کی احتیاج تھی قیامت تک کے لئے جن جن قوانین کی ضرورت تھی وہ قوانین آگئے ہیں۔

لہذا اس کے بعد کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نئی عالین کے نئے رحمت اس کا قرآن عالین کے نئے ہے عالین کے لئے یہ نئی آیت آخری ہی بن کر کیوں آئے؟ اس لئے کہ جن قوانین کی ضرورت تھی وہ سارے کے سارے قوانین چونکہ ”چکے“ ہیں آپ کے بعد کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جو آئے اور ہمارے سامنے نئے قوانین کو پیش کرے۔

ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے آخری مجلس ہے۔ چاہتا ہوں کہ میں کچھ چیریں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کا سارا منہ سارا نتیجہ عرض کر دیا جائے کہ ایں رحمت ہے دین دین شفقت ہے۔

اس سے پہلے یہودیت گزر چکی تھی نصرانیت آچکی تھی یہودیوں کی توجہ ہمیشہ مال و دولت کی طرف رہی۔

یہودیت بھی سمجھتی کہ جتنا مال ہو سکے مال و دولت جمع کرنا مال و دولت کے خزانے ہمارے پاس ہوں تاکہ یہ زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے لیکن جب اس کے مقابلے میں نصرانیت آئی تو نصرانیوں نے روحانیت کی طرف توجہ کی مال و دولت کی طرف نصرانیوں کی توجہ نہ تھی۔ ٹھیک ہے مال و دولت کے خزانے ان کے پاس بن گئے ورنہ عیسائیت کی توجہ روحانیت کی طرف تھی۔ عیسائیت روحانیت کا درس دیتی تھی عیسائیت یہ کہتی تھی کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ خدا کی عبادت کرو دنیا کا کوئی کام نہ کرو نہ کسی کے ساتھ تعلق قائم کرو کسی کے ہاں آنا جانا نہ کرو آپ خدا کی عبادت کرتے ہو

چنانچہ اس کی روحانیت اس درجہ تک پہنچی گئی کہ کہتے تھے کسی کا دل نہ دکھاؤ
 کسی کو کچھ نہ کرو، ہنگ کرنا ٹھیک نہیں۔ اگر ایک آدمی کسی انسان کو تھپڑ مارتا ہے تو سے
 چاہئے کہ اپنا دوسرا رخسار اس کے سامنے پیش کر دے اور کہے کہ اس پر بھی طمانچہ
 مارو۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں دین آپس میں متضاد تھے۔

یہودیت کی توجہ مادیت کی طرف اور عیسائیت کی توجہ روحانیت کی طرف
 یکن جہاں تک حضرت اسات کا تعلق ہے یہ فقط مادی بھی نہیں، فقط روحانی بھی نہیں۔
 اس کا بدن بھی موجود ہے، جسم بھی موجود ہے، روح بھی، لہذا اس کو مادیت کے سب سے کچھ
 چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ مادی زندگی بسر کر سکے۔ روحانیت کے سب سے کچھ چیز کی
 ضرورت ہے تاکہ اس کا روح تعلق کر سکے۔

تو یہ دونوں دین دونوں مذاہب چونکہ ایک ایک چیز کے لئے اپنے آپ کو
 کافی سمجھتے تھے یہ کہ یہودیت کا تعلق فقط مادیت کے ساتھ روحانیت کے ساتھ اس کا
 کوئی تعلق نہیں۔ لیکن دین اسلام چونکہ اس نے قیامت تک جانا ہے اور یہ کامل دین
 ہے اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوا۔

لہذا یہ دین دینِ مستم ہے۔

نہ اس میں افراط نہ اس میں تقریط نہ یہ دین ہمیں کہتا ہے کہ صرف دنیا دار
 بن جاؤ، روحانیت کو پس پشت ڈال دو اور نہ یہ دین ہمیں کہتا ہے کہ راہب بن جاؤ،
 کمروں میں جا کر بیٹھ جاؤ، ہر وقت اللہ اللہ کرو، ہر وقت خدا کی عبادت کرو، ہر وقت اپنا
 سر جھکائے رہو اور مال و دنیا کا کوئی کام نہ کرو، دنیا کی کمائی نہ کرو، نہیں

بلکہ یہ دین ہمیں یہ درس دیتا ہے جیسے کہ مسلمانانِ نبیؐ نے فرمایا ہے کہ

لیس منامن توک الاخرة للذہب

وہ شخص بہر انہیں جو آخرت کو دیا کے لئے خراب کرے۔
 اس دنیا میں ہی گمن رہنے آخرت کی پرواہ نہ کرے اور دوسرے کلمے میں
 ارشاد ہے۔

و لبس مناس نرك الدنيا للآخرة

وہ بھی ہم میں سے نہیں جو دنیا کو چھوڑ دے اور فقط آخرت کا ہو جائے۔
 بلکہ انسان کو دنیوی راستے اختیار کرنے چاہئیں دنیا میں اس طرح کام کرنا
 چاہئے کہ وہ سمجھے کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے لیکن حوائی قوانین کو مد نظر رکھتے
 ہوئے آخرت کے لئے اس طرح کام کرے کہ وہ سمجھے ہو سکتا ہے میری کل موت واقعہ
 ہو جائے اس وقت مجھے ار پار خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔

لہذا یہ کام اس طرح کرنا چاہئے کہ اگر اسی وقت موت واقع ہو جائے تب
 بھی میں تیار ہوں خدا کے دربار میں حاضر ہو سکتا ہوں اور وہاں جا کر اپنا حساب و
 کتاب ابھی دے سکتا ہوں تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھے گا۔

توبہ دینا دین معتدل ہے۔

تو اب اگر کوئی شخص فقط دنیا کو لے لئے خدائی قوانین کو چھوڑ دے۔
 قوانین الہی کی طرف توجہ نہیں دنیا کی کامیوں کے لئے حلال و حرام کی توجہ
 نہیں تو یہ شخص حقیقی مسلم نہ ہوگا۔

اب اس کا تعلق یہودیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص آخرت کو لے
 لئے راہب بن جائے راہبانہ زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام اس
 کا اپنی جگہ رہے لیکن زیادہ تر اس کی بارگشت عیسائیت کی طرف ہوگی۔ معتدل دین
 اختیار کرؤ نہ فقط مادی بن جاؤ نہ فقط روحانی۔

تہہ را جسم مرکب سے دو چیزوں سے

بدن اور روح سے۔

بدن کے لئے دیا کی ضرورت ہے روح کے لئے آخرت کی ضرورت ہے
لہذا اگر دونوں کو اس طرح سمجھ کر کے رکھو تو تب تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، اگر ہم
نے ایک کو بے لیاقتیہاری زندگی کامیاب نہ ہوگی۔

ابھی پرسوں تذکرہ کیا تھا عثمان بن حنیف کا جو گور ہے۔ اس نے آپ
کے مولانا کی خدمت میں عرض کی کہ مولانا! تجھوا کم ہے میرا شہر یہ کم ہے اس میں اسلاف
کیا جانے تاکہ میرا وقت چھ گزور سکے۔ فرمایا

تمہیں تو مستقل تجھوا دی جاتی ہے اس میں اضافے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟
تجھوا دی جاتی ہے جو آپ کی ضروریات زندگی کے لئے کافی ہے۔

گرچہ حکومتیں موجود ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی کہتی ہیں لیکن اسلامی
حکومت کے لئے ضروری ہے کہ ہر شخص کو کوئی ایسا کام دے جس کی وجہ سے وہ اپنی
زندگی عزت سے بسر کر سکے، خدمت میں کاروبار میں اس کی مدد کرے۔ اگر کسی کو
حکومت اسلامی کوئی کام نہیں دیتی، روزگار فراہم نہیں کرتی تو حکومت اسلامی کے لئے
ضروری ہے کہ اس کے اخراجات، روم پورے کرے کیونکہ اسے کام نہیں دیا جا رہا۔

آج یورپ میں دیکھیں تو وہاں حکم پر عمل کر رہے ہیں لیکن ہمارے حکمران
اپنے پیٹ سے فارغ نہیں ہوتے ان کی توجہ قوم کی طرف ہو اور قوم کے سے بچھو
سکیں۔

ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ اس گورے مولانا کی خدمت میں تجھوا میں اضافے
کا وعدہ پیش کیا۔

میر نے فرمایا: تیری تنگو و مستوں نے اس میں اضافہ کیوں کیا جائے؟
 حرص یا سوسائے تنخواہ میرے لئے تو کافی ہے مگر بڑے بھائی کے پاس
 بچے ہیں جن کے اخراجات مجھے دینے پڑتے ہیں اس لئے چونکہ دو گھرانوں کے
 جرعات میرے ذمے ہیں لہذا تنخواہ کافی نہیں ہے۔

مولانا نے پوچھا:

تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟

کہہ کر اس اللہ اللہ کرتا ہے راتوں راتیں نہاریں پڑھتا ہے کوئی کام نہیں کرتا۔

آپ نے اس سے بھائی کو بار بار فرمایا:

راہب! وہ رات نہاریں کیوں پڑھتے رہتے ہو؟

جیسے کا مولانا

آپ کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔

مولانا آپ کی برتے ہیں؟" ایسا ہر رات نہار رات پڑھتے ہیں۔ میرے

اندراقتی حالت میں کہ ہر رات کو ہر رات نہار پڑھ سکوں لہذا ان رات لگا رہتا ہوں

یہ میں سمجھنے لگا رہتا ہوں تب جا کے میں اپنی نہاریں چوری کر سکتا ہوں میں بھی

آپ کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا:

ہر رات نہار پڑھتا ہمارے لئے ہے جہاں تک تیرا تعلق ہے کہ تم صرف

واجبات داکرؤ جو فریضہ ہے اسے پورا کرو اس کے بعد اپنا کام کرو بچوں کے لئے

روری کہو اپنی روری کا بندوبست کرو اس کام کے دوران وقت ملے تو نواہل و مستحبات

داکرؤ ورنہ نواہل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ مولانا خود روک رہے ہیں

اس نے تمہاری توجہ اس طرف ہونی چاہئے کہ ہم نے بچوں کے لئے روری کمانا ہے

رزق کے نئے کوشاں ہونا ہے، لیکن یہ مسئلہ ابن میں رہے کہ رزق حلال طریقے سے کمایا جائے، نیکں مگر حرام طریقے سے کمایا جائے تو خواہ وہ بچہ کے نئے ہو جائز نہیں۔

مولانا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام یہ دین اسلام معتبر ہے یہ دین معقول ہے اس میں افراط نہیں قریض نہیں نہ وہ تمہیں صرف دنیا دار بناتا ہے نہ تمہیں ہمارے میں رہتے والا بناتا ہے بلکہ یہ دین تمہیں کہتا ہے کہ دنیا کے لئے اس طرح بن جاؤ کہ اسی میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اس طرح کام کرو کہ گویا آج ہمارا آخری دن ہے آج ہم نے چلے جانا ہے۔
لیکن دین ہے کیا؟

ظاہر ہے کہ اس وقت پوری تفصیل عرض کرنا مشکل ہے۔
البتہ چند چیزیں غیادہ ہیں عرض کر دیتا ہوں۔

سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ دین ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام انسانیت کو بلند کرنے کے لئے ہے دین اسلام انسانیت کو عروج تک پہنچانے کے لئے ہے نہ انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لئے آیا ہے۔

لہذا ہمیں اجابت تک دی گئی کہ ہم انسانیت کو ہمیں پشت کریں ہمیں یہ اجابت نہیں دی گئی کہ کسی کی خودداری کو ہمیں پہنچائیں ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ شخص کو انکیل کیا جائے کہ اپنی انسانیت کو بھول جائیں پے آپ کو ذلیل سمجھنا شروع کر دے لہذا اگر یہ بل کیا جائے کسی کو تنہا ہے عزت کیا جائے کسی سے اتنی بے رخی سے برتاؤ کیا جائے کہ وہ سمجھے کہ میں انسان نہیں ہوں انسان تو وہ ہیں جو کرسی پر بیٹھے ہیں مجھے تو یہ چاہیے کہ زمین پر بیٹھ جاؤں اگر کسی کی انسانیت کو ہم نے مردہ کر دیا تو یہ فعل ایسے ہی

سے جیسے قتل۔

گرنہ کسی کی اس سیت نور مدد نہ دیا تو ایسے ہے جیسے کسی نور مددی بخش دی۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ مددی رحمت اللہ تعالیٰ کا نامہ ہے اور کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا
گناہ ہے۔

اس کی وصاحت کے لئے قوریٰ رحمت الہیہ کا۔

امر، پیغمبر میں اہلی ہوس کا طلق میثاق سے اوست مند موجود ہیں ان کے
معاہدے ایک آدمی سے آہنی ہوس سے سوا کی سے محبت ملے گی لیکن سے
بے چارہ مرید دفعہ ہمارے گاہک سے تہجد ہمارے ہے۔ جب یہ نہیں امر سے طلق کے
پاس سے سلام کرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔

خاصی سے پیشہ جادو کرتے ہیں۔

اسے سری پیشہ ہیں کی باقی کی کی عزت سے ہے۔ چھوٹی ہیں ہوتا مگر
پھر بھی سے کوئی کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ سلام نہ تو در سراج ب سلام نہیں دیتا ہے تو بھی
بڑھتی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہی پریشان ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے۔ یہ بھی جلی کے دانے
والے تین میں بھی جلی کا دانے ہوں میں ہمارے بھی پڑھتا ہوں تہجد پڑھنے کی کوشش
بھی کرتا ہوں۔

عبادت بھی اس سے زیادہ کرتا ہوں لیکن یہ وجہ سے کہ میری عزت نہیں
کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ مجھے انھیں نہیں ملے؟ یہ کھڑے ہو کر میرا استقبال نہیں کرتے؟
میرے ساتھ بات چیت نہیں کرتے؟

ظاہر ہے کہ جب محسوس کرے گا تو کہے گا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں اگر اچھے
ہوتے تو میری عزت کرتے۔ اب دوسری وجہ بھی اس کے پاس پھر آیا کسی نے عزت

میں کی پھر تیسری دفعہ چوٹی اٹھ پانچویں بار ان امراء کے پاس آیا مگر کسی نے ایک دفعہ بھی حمت نہیں کی تو انہیں سزا دی گئی کہ وہ بقیں کرے گا کہ یہ لوگ ہیں معز زین یہ سرور ہیں بڑی بڑی شخصیت کے مالک ہیں بڑی عزت والے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے برابر رہوں یا ان کے پاس رہوں کہ میں نیچے زمین پر بیٹھوں اور ان کے حقے بھرتا رہوں اور یہ لوگ کمری پر بیٹھیں۔

یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ شخص باوجود کہ خدا کی عبادت کر رہا ہے مگر اپنی انسانیت کو بھول گیا ہے اس کی انسانیت مردہ ہو گئی ہے اس کی انسانیت پست ہو گئی ہے وہ اپنی انسانیت کو بھٹائی نہیں ہے وہ یہ ماننے لگ جاتا ہے کہ یہ معززین کا طبقہ ہے یہ بڑی شخصیتیں ہیں اور ہمارا کام ہے ایک نوکر کی طرح کام کرنا ہمارا کام ہے اس کے حضوروں پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنا اس کے لئے نذر تعظیم کرنا۔ یہ تو بڑے آدمی ہیں بڑی شخصیتیں ہیں یہ وہ سرور ہے کہ غریب آدمی بے چارہ اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے اسے حساس تک نہیں رہتا کہ میں بھی انسان ہوں یہ بھی حلق کی مخلوق ہے وہ بھی یہ بھی حلق کے ماننے والے ہیں اور وہ بھی حلق کے ماننے والے فضا فرق رہے گا ان کے پاس چند کوڑی سکے ہیں اور اس غریب کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس لئے یہ اپنی انسانیت کو مردہ کر چکا ہے۔

میں جو کوئی بھی اس غریب کی انسانیت کو مار رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں اسے زندہ و زور کر رہا ہوں اپنی موت مار رہا ہوں یہ پلٹی پھرتی بات ہے اس سے کہ اس کو اپنی انسانیت کا پتہ نہیں ہے لیکن وہی غریب مسلمان ہمسامہ اس کا دیکھ کر معز زین کی محفل میں آئے اور اس طبقہ اسے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں اس کا استقبال کریں ایک دفعہ تو یہ غریب حیران ہو جائے گا سوچتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ یہ معزز لوگ ہیں

غریب آدمی، ریس پر بیٹھے وہ "یہ بڑی شخصیتیں ہیں حقیر انسان مگر میرے لئے کھڑے ہو گئے۔ لیکن اگر یہی امرامہ دفعہ اس نے آنے پر اسی طرح کھڑے ہوتے رہے تو آہستہ آہستہ اس کی حیرت خیز حقیقت جانے لگی اور اس کی انسانیت بیدار ہوتی جائے گی اور وہ سوچے گا "یہ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان میں ان کی تعظیم کرتا ہوں یہ میری تعظیم کرتے ہیں جب وہ انکی صواب پر پہنچتے تو قرآن کے بارے میں کہتا ہے

مِنْ حُبِّ هَٰؤُلَاءِ مِمَّا أَحْبَبَ إِلَيْهِمْ جَمِيعًا (المائدہ ۳۲)

"جو شخص ایک انسان کی شخصیت پر رندہ کرتا ہے وہ سمجھے کہ میں نے پورے انسان کو رندہ کیا۔"

جہاں مال و دوست و دشمن ملتا ہے وہاں تقویٰ و پرہیزگاری کو نہیں دیکھا جاتا۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ غریب آدمی اپنی پاک و بہن کے آدمی کے لئے کوئی کھڑا نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس چند نوڈیاں موجود ہوں تو لوگ اس کا استقبال کریں گے یہ پتہ نہیں کہ اس کا کاروبار حرام مال سے بنا یا حلال مال سے رہیں ہیں بلکہ حرام مال سے سب کچھ حرام مال سے لیکن آدمی اس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اس غریب کے لئے عزت نہ ہوتا اور جس شخص کا کاروبار حرام مال سے ہے اس کے لئے کھڑا ہونا گویا یہ بتاتا ہے کہ خدا کے احکام کا ہمیں پاس نہیں ہمیں انسانیت کا لیٹ نہیں ہمیں تو مال و دوست کا لحاظ ہے جس کے پاس مال ہو گا اس سے ہمیں قرب حاصل ہو گا۔

ہم انسان کے لحاظ سے ہستی کی طرف ہیں جس کا پاس نہ ہو گا وہ ہمارے لحاظ سے پست ہو گا ورنہ عبادت کے لحاظ سے کئی گنا بہتر ہو گا۔

اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے انسانیت کی عظمت کا درس دیتا ہے

انہوں کے خروج وارتقاء کا درس دیتا ہے۔

دوسرا مقام مساوات کا درس دیتا ہے۔ مساوات کیا؟

مساوات یہ نہیں کہ تمام لوگ ایک جیسے ہو جائیں، سب غریب ہو جائیں، سب فقیر ہو جائیں یا سب امیر ہو جائیں۔

نہ ایسی مساوات قائم ہو سکتی ہے، مساوات سے مراد مساوات جیسے موہائے کائنات کا فرمان ہے کہ کسی انسان کو اپنے سے ذلیل نہ سمجھنا، کہ ایک انسان خدا کا آدمی ہے، ہو سکتا ہے اس میں ایسی کوئی نیکی پائی جائے جو اس کے اندر موجود ہو تو کسی کو ذلیل نہ سمجھو۔

چنانچہ اس لئے موصوفہ فرماتے ہیں

جتنا انسان دنیا میں موجود ہے یا وہ تیرا بھائی ہے یا دوسرے لفظوں میں اگر وہ تیری طرح مومن ہے تیری طرح مسلمان ہے تو وہ بھائی ہو گا، اگر ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت نہیں دے سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہیں لوٹ سکتا، اسے زخمی نہیں کر سکتا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں دے سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔

اب اگر کوئی شخص مومن ہے، مسلمان ہے تو میرا بھائی، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، وہ تیرا بھائی تو نہیں ہو سکتا، اسے بھائی نہ سمجھنا، وہ تیری طرح کی مخلوق ہے، جیسے تجھے اس خالق نے پیدا کیا، ویسے ہی خالق نے اسے بھی پیدا کیا ہے۔

لہذا جتنے انسان بھی تین ذوقِ مجھ سے بڑے ہوں گے یا میرے ہم عمر ہوں گے یا مجھ سے چھوٹے ہوں گے درخت کوئی صورت نہیں۔

اگر کوئی تجھ سے چھوٹا ہے اس کی بھی عزت کر، شفقت سے پیش آ۔ کیوں یہ میں کرتے ہو۔ یہ مجھ سے چھوٹا ہے اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے؟ چونکہ مجھ سے چھوٹا ہے لہذا اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے۔ اگر ایک شخص آپ سے بڑا ہے تو اس کی بھی عزت کی جائے اس لحاظ سے کہ کیونکہ یہ شخص مجھ سے بڑا ہے اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ کوئی برائی ایسی ہے جو کسی انسان میں نہیں ہوتی؟ لیکن نیکیاں تو انسان میں ہوتی ہیں تو چھوٹے کے لحاظ سے بھی یہ خیال کرے کہ اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں بلکہ بڑے اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں اور جو اپنا ہم عمر سے اس کے متعلق یہ خیال کرے کہ میں تو اپنی غلطیوں کو مانتا ہوں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں اپنی خطاوں کو جانتا ہوں لیکن مجھے عقلی طور پر پتہ نہیں اس کی خطاوں کا۔

لہذا ہوسکتا ہے اس کی کوئی اوجھڑا کو پسند آ جائے میری کوئی اوجھڑا سے پسند نہ

ہوں

اس لحاظ سے ہر انسان کو چاہئے کہ وہ ہر شخص کی عزت کرے یا اس کا بھائی یا اس جیسی مخلوق ہے۔ چھوٹا ہے شفقت سے پیش آئے بڑا ہے عزت کرے اگر ہم عمر ہے تب بھی اس کی عزت کرے اگر اس طرح کرے گا گویا اس نے انسانیت کی عزت کی انسانیت کو چار چاند لگا دیے اور اس قدر بند کی پاں۔

سلام ایک اور چیز جس کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے پورا عشاء آپ کی خدمت میں پڑھا ہے۔

آپ دیکھتے ہیں اس میں فضائل و برکات بیان کئے گئے ہیں یہ جو کچھ بیان

کر رہا ہوں یہ مونہ کے فرامیں یعنی یہ مولائے کائنات کے فرامیں اس مولائے کائنات کے لہجے میں جو ہماری زندگی کے لئے ہماری تربیت کے لئے ہماری خود ساری کے لئے تھوڑی سی ہمدان کا تذکرہ کیا جائے۔ (صلوٰۃ)

سلام ایک اور جتنی حسن کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے وہ ہے عدالت۔

آج کل ہمارے ملک میں حقیقی حرایاں پائی جاتی ہیں ان کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ پر پریشان ہے اسے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اب مجھے کہیں سے انصاف بھی مل سکتا ہے یا نہیں۔

کوئی مارا جاتا ہے تب انصاف نہیں ملتا کسی کاموں لوٹ لیا جائے تب بھی انصاف نہیں ملتا چوری کرنی جائے انصاف نہیں ملتا اگر کوئی گھروٹ کرے جائے تب ہر شخص کو توقع بھی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا۔

پولیس کے پاس جاؤں گا تو مجھے دیکھیں گے میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ پولیس والے جب آئیں گے تو حرج ہو گا پیسے میں گے اور کہیں گے کہ جب تک قائد اعظم کا پرچم بلند ہے اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا۔

اب ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ملک کہ جس ملک میں انصاف مہیا نہیں ہو رہا وہاں کے لوگ پریشان ہوں گے۔ نتیجہ کیا ہے کہ پاکستان کا ہر شخص اپنی اپنی جگہ پریشان ہے مراد اپنے آپ کو بڑا کہنے والے اپنے آپ کو معزز کہنے والے وہ اپنے پیٹ سے فارغ نہیں ہیں کہ قوم کے لئے کچھ کر سکیں لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اسلام نے عدالت کا معیار اتنا بلند کیا ہے کہ اسلام کی عدالت کو دیکھ کر غیر مسلم اسی وقت مسلمان ہو گئے کہ اسلام کی عدالت اتنی بلند ہے کہ ہماری عدالتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

ایک طرف حلالی مثلاً کل اور دوسری طرف یہودی ہیں۔

یہودی کہتا ہے کہ یہ کوار میری ہے۔

مولانا نے فرمایا

کوار میری ہے۔

جب مولانا قاضی کے سامنے پیش ہوئے اس وقت میرے مولانا امام ہوئے

نے ساتھ ساتھ رہا، مملکت بھی میں جیلز وقت بھی میں حکومت کی ہانگ ڈور بھی میں
نے ساتھ میں سے اور سامنے اس کا پیش کردہ قاضی ہے۔

آج کل عام بھی نہ ہے بے سلسلہ میں انہیں بھی چاہئے کہ اپنے آپ کو
اسی طرح عدالتوں میں پیش کیا کریں عدالت قاضی کو اپنے سامنے پیش نہ کریں۔

ماں تو عرض کر رہا تھا کہ قاضی مولانا کا اپنا متعین کردہ ہے جب اس کی
عدالت میں ہے تو قاضی تھکنا کھڑا ہوتا ہے۔

مولانا نے کائنات سے فرمایا

اے قاضی!

تیری یہ حکمت ناصافی ہے کہ اگرچہ میرے مقابلے میں یہودی ہی ہے مگر
عدالت میں دونوں فریقوں سے مساوی سلوک ہونا چاہئے تو میرے لئے تو کھڑا ہو گیا
اس کے لئے کھڑا نہیں ہوا۔

جب معاملہ پیش ہوا اور دونوں اطراف سے گواہ پیش ہوئے تو بات قسم پر آ
گئی۔

امیر نے فرمایا

کوار کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لئے قسم اٹھائی جائے نتیجتاً کوار یہودی
کو دے دی گئی۔

تو یہ یہودی نے دیکھا کہ یہ سوائے کائنات بھی ہیں سربراہ مملکت بھی ہیں بادشاہ حکومت بھی ہیں حکومت کے مالک بھی ہیں دوسری طرف ایسی کاتھین کردہ قاضی بھی ہے پھر سوائے کائنات تو وہ مارے ہیں کہ تیری یہ انسانی ہے کہ تو اس کے لئے کھڑا نہیں ہوا۔

گر چاہتے تو آپ اپنے پاس نکال رکھ سکتے تھے اور صدیقی قسم بھی نہیں اٹھاتی کہ لہذا کام بہت بڑا ہے اس کے سے قسم نہیں اٹھاتی جا سکتی۔

اس یہودی نے کسی حاکم کے دربار میں یہاں تک بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ چند قدم چلنے کے بعد وہ وہیں لوٹ آئے۔ نام کے قدموں پر گر گیا اور کہے لگا سوا آپ کا عدل مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں کلک پڑھوں۔

جب سوائے نے حکومت کی جاگ ڈور سمجھائی تو ایک اعلان فرمایا

عدالتوں کا معیار منہ کرے کے لئے جو بھی خط کار ہوگا تحریب کار ہوگا غلطی میں پکڑ جانے کا اس کو سزا دی جائے گی۔

(ہمارے ہاں بڑے آدمی سزا سے بچ جاتے ہیں۔ گورنر و پرنسپل کے لئے حکومتوں میں خصم سے کس کو سزا دی جائے اور اگر کوئی بے چارہ پکڑ جائے تو اس کو جوتے پڑیں گے اس سے مال لگایا جائے گا کیونکہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اگر اسلام ہوتا تو سلام میں چھوٹنے سے میں فرق نہیں بنے کوئی بڑا آدمی غلطی کرنے والا ہو یا چھوٹا قید و نوں کے لئے ایک جیسی جیل دونوں کے لئے ایک جیسی۔ آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو اسے سزا مل رہی ہو بلکہ یہاں تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے اس سے کہ بڑا آدمی بنے یہ گورنر ہے یہ جنرل بنے یہ انکسز ہے اور اس پر ہزاروں روپے کا خرچہ ہوا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اس کو مار دیا

ماتے بظاہر یہ اداوے قائل ہے اچکا سے اُس کو مار دیا جائے تو سوچا جا رہا ہے کہ
مناقصہ ہو گا میں خرداؤں کی ضرورت ہے انسانوں کی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا
ہے کہ انصاف نہیں ملتا۔

لیکن علی کیا کہہ رہے ہیں؟

جو شخص اپنے آپ کو طاقت ور سمجھتا ہے اور کسی کا حق چھینتا ہے جب تک
کمزور کا حق میں اس سے ہے۔ پس لوں گا اس وقت تک وہ میرے لئے دلیل ہو گا۔
جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے جب تک اس کا حق ہے نہیں دوں گا اس
وقت میرے نزدیک طاقت ور ہو گا۔

مولانا کی مخالفت کیوں ہوئی؟

کیونکہ جتنے بڑے گرو تھے ان سب کو مولانا نے پکڑ لیا اور سب سے کہا کہ
ہوتا ہو مال بیت المال میں دانیس جمع کرو۔ لوگ تمہیں دیتے رہے اور تم مالک بنے
رہے جتنا مال بھی بیت المال سے غلط طریقے سے یا گیا ہے وہ سارے کا سارا مال
دانیس لوں گا یہاں تک فرمایا

اگر کوئی لوٹنی غلط طریقے پر دی گئی ہے اور اس کے بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں
تب بھی وہ ہو رہی ہے۔ کرو، پس اصل مالک کو پہنچاؤں گا اس سدی کو حق نہیں ہے کہ وہ
اسے پے پاس رکھے۔

چنانچہ جس افراد کے مفادات پر صرب پرزنی تھی جن کے مفادات ضائع
ہوتے تھے انہوں نے مخالفت شروع کر دی لیکن مولانا نے کسی مخالف کی مخالفت کی
پر دانیس کی اور ان حج القتل کاؤٹ پر مقابلہ کیا۔

جس دین کی بقاء امام کی وجہ سے ہو رہی ہے اس دین کی خاطر امام

مظلوم قربانی دے رہے ہیں جس میں کو پچھلے کے لئے سب کچھ نام نہ دے دیا۔
اب عام ہے یہ چیزیں جو دین کی بلندی کا موجب بنتی ہیں جس کی وجہ سے دین اتنی
عظمت رکھتا ہے کہ حسین جیسی اہل بیت اپنی جاں قربا کر رہی ہے۔

ان نیت کی عظمت کا نگہبان یہ دین نے ہدایت اور ہدایت کو انتہا تک
پہنچانے والا ہے۔ یہی دین سلام ہے۔ مساوات کا درس دینے والا کہ تمام مخلوق کی عزت کرو
یہی دین ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دین ہمیں آزادی اور وحدت کا بھی درس دیتا ہے۔
جیسے ہمارے مولانا، عادل مٹکل امیر المومنین فرماتے ہیں

لقد جهلك الله حوا

اگر ہم اسی کو اصول بنالیں۔ مولانا کے اسی فرمان پر عمل کریں اسی ارشاد
مولانا پر چلا شروع کر دیں اپنی زندگی کا طور طریقہ اسی فرمان کے مطابق بنالیں تو
ہمارے لئے یہی کافی ہے۔

مولانا کیا فرماتے ہیں

لا تكن عبدا غيرك

میر کا غلام نہ بن کہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔

تو فیر کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ مال و دولت کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟
السریر گوری کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ اپنے نفس کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ اپنے
باقیہ سے کئے ہوئے مال کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟

یہ دولت یہ مال دیا یہ جاگیر تیرے ہاتھ کی سیل پچھلے ہے یہ فیض تیرا کیا
بکاڑ سکتا ہے؟ گوری تیرا کیا کر سکتا ہے؟ جب خدا تیرے حق میں ہے خدا چاہے تو سب
کچھ ہو سکتا ہے خدا نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا پھر اس سے کیوں ڈرتا ہے؟ ان کا خوف

تیرے دل میں کیوں ہے؟

خدا کے سامنے جھک جا۔

”اے انسان! میرا تیرے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ جو انسان میرے

سامنے اس طرح جھک جائے جس طرح جھکنے کا حق ہے تو میں

علیٰ گالشی قدیر اس کے سامنے پوری کائنات جھکا

دوں گا۔“

دینا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا وجہ سے کہ ہمارا معاشرہ

اجنبائی طور پر کمزور ہے؟ ہماری حکومتیں کمزور ہوتی ہیں۔ ہمارے اس میں یہ چیز رائج ہو

گئی ہے کہ جب تک ہم کسی بڑی سلطنت کا سہارا نہیں لیں گے اس کے سامنے جھکیں

گے نہیں اس کی حمایت حاصل نہ کریں گے ہماری سیاست اس کے تابع نہ ہو گی اس

وقت تک ہم رد نہیں رہیں گے۔

پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا

نیشنلزم انسانیت کے لحاظ سے محدود ہو چکے ہیں، ہمدردی کے لحاظ سے محدود

ہو چکے ہیں، تہذیب کے لحاظ سے محدود ہو چکے ہیں، تمدن کے لحاظ سے تباہ ہو چکے ہیں،

ثقافت کے لحاظ سے برباد ہو چکے ہیں، ہمارے پاس غیروں کا لباس ہے، ہمارا اہم بیٹنا

غیروں کی طرح ہے جس طرح وہ بھارتی ہیں اسی طرح ہم بھارتی کی کوشش کرتے

ہیں۔

گویا کہ غیروں کی حکومت ہمارے اندر اس طرح رائج ہو گئی ہے کہ ہم ہر

حال میں اس کے عادی نظر آتے ہیں۔

ہمارے ملک پر تاریخی بھروسہ نہ ہے اپنے ملک کے مال و دولت پر بھروسہ

نہیں ہے بلکہ ہم ادھر کو جاتے ہیں جہاں سے کچھ مل جائے اور جہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے ہم ادھر سے خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کیوں کریں گے۔ امریکہ جو چاہے کر لے جس طرح چاہتا ہے ہمیں دباتا ہے جو چاہتا ہے ہم سے سزا لیتا ہے ہم تو بے چارے ہیں نہ ہمارا کوئی خدا ہے نہ ہمارا کوئی رسول ہے نہ ہمارا کوئی علی ہے جو ہماری مدد کریں۔ بس! آس ہے مسلم ممالک کو صرف اس سہر طاقت کی۔ سب مسلم ممالک امریکہ کے قبضے میں آ گئے ہیں! اللہ ماشاء اللہ ہم اس طرح غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور مظلوم کب تک ان امریکیوں اور یہودیوں کے دست نگر رہیں۔ حد یہ کہ ان کے سامنے ان کے نزدیک رسول اللہ کا نام نامی اسم گرامی مدد کے لئے لیں تو بدعت شرک کفر۔

جب یا رسول اللہ کا نام لینا بدعت ہے تو یا علی مدد کہتا تو بالکل شرک ہو گا ان کے نزدیک۔

بلکہ گناہ کبیرہ ہے ان کے نزدیک لیکن یا علی مدد پر شرک کا فتویٰ لگانے والوں پر ان یا رسول اللہ کہنے پر شرک کا فتویٰ لگانے والوں پر خود معصیت آ جائے مشکل گھڑی آ جائے تو "یا امریکہ مدد" کہہ دیجئے ہیں۔

رسول تو ان کی مدد نہیں کر سکتے خدا تو ان کی مدد نہیں کر سکتا لیکن عیسائی ان کی مدد کرتے ہیں عیسائی انہیں بچا سکتے ہیں۔

یہ کیوں ہو؟

کیونکہ ہم دین سے بیزار اسلام کے اصولوں سے ناواقف۔

اگر ہم دین دار بن جائیں اسلامی اصولوں کو سامنے رکھیں جو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے ہمیں آزادی کا درس دیتا ہے اور جن لوگوں نے اسلامی اصولوں کو سامنے

رکھا ہے دو کہتا ہے کہ امریکہ روس سے بدتر ہے اور روس امریکہ سے بدتر ہے نہ ہمیں
 امریکہ کا خوف ہے نہ ہمیں روس کا ڈر ہے کیوں؟ اس لئے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے
 اور جس کے ساتھ خدا ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

